

集部

楚詞補注卷三

宋 洪興祖 撰

天問章句第三 離騷

天問者屈原之所作也何不言問天天尊不可問故曰天問也屈原放逐憂心愁悴一作瘁彷徨山澤一作川澤經歷陵陸嗟號昊旻仰天歎息見楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈琦一作瑰瑋僑佹一作譎詭及古賢聖

怪物行事周流罷倦罷音皮休息其下仰見圖畫因書其壁何而問之何一作呵以渫憤懣舒瀉愁思楚人哀惜屈原因共論述故其文義不次序云爾天問之作其旨遠矣葢曰遂古以來天地事物之憂不可勝窮欲付之無言乎而耳目所接有感於吾心者不可以不發也欲具道其所以然乎而天地變化豈思慮智識之所能究哉天固不可問聊以寄吾之意耳楚之興衰天邪人邪吾之用捨天邪人邪國無人莫我知也知我者其天乎此天問所為作也太史公讀天問悲其志者以此柳宗元作天對失其旨矣王逸以為文義不次序夫天地之間千變萬化豈可以次序陳哉序一作敘

曰遂古之初誰傳道之遂往也初始也言往古太始之元虛廓無形神物未生誰傳道

此事也補曰列子殷湯問於夏革曰古初有物乎夏革曰古初無物今惡得物物自物之外自事之先朕所不知也周禮訓方氏誦四方之傳道道猶言也傳道世世所傳說往古之事也

上下未形何由考之

言天地未分溷沌無垠誰考定而知之也考一作知定一作述補曰列子曰有形者生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素氣形質具而未相離故曰渾淪又曰一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人

冥昭瞢闇誰能極之

言日月晝夜清濁晦明誰能極知之補曰冥幽也所謂窈冥之門也昭明也所謂大明之上也瞢母亘切目不明也闇音暗閉門也此言幽明之理瞢暗難知誰能窮極其本原乎

馮翼惟像何以識之

言天地既分陰陽運轉馮馮翼翼何以識知其形像乎補曰淮南言天墜未形馮馮翼翼洞洞灟灟故曰大昭注云馮翼無形之貌又曰古未有天

地之時惟像無形窈窈冥冥芒芠漠閔澒濛鴻洞莫知其門明明闇闇惟時何為言純陰純陽一晦一明誰造為之乎補曰此言日月相推晝夜相代時運不停果何為乎陰陽三合何本何化謂天地人三合成德其本始何化所生乎補曰天對云合焉者三一以統同吁炎吹冷交錯而功引穀梁子云獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生逸以為天地人非也穀梁注云古人稱萬物負陰而抱陽沖氣以為和然則傳所謂天盡名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天凡生類稟靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣圜則九重孰營度之言天圜而九重誰營度而知之乎補曰圜與圜同說文曰天體也易曰乾元用九乃見天則淮南曰天地九重人亦有九竅天對曰無營以成沓陽而九

運轉渾淪蒙以圖號積陽為天九老陽數也營經營也度度量度也

惟茲何功孰初作之

言此天有九重誰功力始作之耶

斡維焉繫天極焉加

言斡轉也維綱也天晝夜轉旋寧有維綱繫綴其際極安所加乎斡一作筦補曰說文云斡轂端沓也楊雄杜林云軺車輪斡也顏師古匡謬正俗云聲類字林並音管賈誼服鳥賦云斡流而遷張華勵志詩云大儀斡運皆為轉也楚詞云筦維焉繫此義與斡同字即為筦故知斡管二音不殊近代流俗音烏活切非也淮南曰帝張四維運之以斗東北為報德之維西南為背陽之維東南為常羊之維西北為號通之維注云四角為維也先儒說云天是太虛本無形體但指諸星運轉以為天耳天如彈丸圜圜三百六十五度四分度之一旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止張衡靈憲云八極之維徑二億三萬二千三百里維謂四維極謂八極也一說云北極天之中也

天官書曰中宮天極星其一明者太一常居也太玄經曰天圜地方極植中央

八柱何當東南何虧

言天有八山為柱皆何當值東南不足誰虧缺之也虧一作虧補曰河圖言崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相通淮南云天有九部八紀地有九州八柱神異經云崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也素問曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也又曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫注云中原地形西北高東南下今百川滿湊東之滄海則東西南北高下可知

九天之際安放安屬

九天東方皞天東南方陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北方幽天北方玄天東北方變天中央鈞天其際會何分安所繫屬乎皞亦作昊變一作欒一作鸞補曰際邊也傳曰九天之際曰九垠九

天之外曰九陔放上聲孟子曰遵海而南放於琅琊放至也屬附也音注

隅隈多有誰知其數

言天地廣大隅隈衆多寧有知其數乎補曰隅角也爾雅厓內為隩外為隈淮南曰天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里注云九野九天之野一野千一百一十一隅

天何所沓十二焉分

沓合也言天與地合會何所十二辰誰所分別乎補曰沓沓徒合切靈憲云天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化堙鬱構精時育庶類斯謂天元天何所沓言與地合也左傳曰日月所會是謂辰故以配日注云一歲日月十二會所會為辰十一月辰在星紀十二月辰在玄枵之類是也若歲在鶉火我周之分野實沈之虛晉人是居則十二辰所次也

日月安屬列星安陳

言日月衆星安所繫屬誰陳列也補曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光曜者靈憲曰星也者體生於地精成於

天列居錯跱各有攸屬出自湯谷次于蒙汜次舍也汜水涯也言日出東方湯谷之中暮入西極蒙水之涯也補曰書云宅嵎夷曰暘谷即湯谷也爾雅云西至日所入為太蒙即蒙汜也說文云暘日出也或作湯通作陽汜音似淮南曰日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至於桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至於悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至於淵隅是謂高春至於連石是謂下春至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車薄於虞淵是謂黃昏淪於蒙谷是謂定昏日入於虞淵之汜曙於蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自暘谷至虞淵凡十六所為九州七舍自明及晦所行幾里言日平旦而出至暮而止所行凡幾何里乎補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰

則無光行太陽則能照物理論云極南為太陽極北為太陰

夜光何德死則又育

夜光月也育生也言月何德於天死而復生也一云言月何德居於天地死而復生補曰博雅云夜光謂之月皇甫謐日月以宵曜名曰夜光書有旁死魄哉生明既生魄死魄朔也生魄望也先儒云月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則光盡

厥利維何而顧菟在腹

言月中有菟何所貪利居月之腹而顧望乎菟一作兎補曰菟與兎同靈憲曰月者陰之精積而成獸象兎陰之類其數偶蘇鶚演義云兎十二屬配卯位處望日月最圓而出於卯上卯兎也其形入於月中遂有是形古今注云兎口有缺博物志云兎望月而孕自吐其子故天對云玄陰多缺爰感厥兎不形之形惟神是類

女歧無合夫馬取九子

女歧神女無夫而生九子也天對云陽健陰淫降施蒸摩歧靈而子焉以夫為

伯強

何處惠氣安在伯強大厲疫鬼也所至傷人惠氣和氣也言陰陽調和則惠氣行不和調則厲氣鬼興二者當何所在乎補曰強巨良切惠順也何闔而晦何開而明言天何所闔閉而晦冥何所開發而明曉乎補曰闔閉戶也開闢戶也陰闔而晦陽開而明角宿未旦曜靈安藏角亢東方星曜靈日也言東方未明旦之時日安所藏其精光乎釋文藏作臧補曰宿音秀臧與藏同爾雅曰壽星角亢也注云數起角亢列宿之長國語曰辰角見而雨畢注云辰角大辰蒼龍之角角見者朝見東方建戌之初寒露節也此言角宿未旦者指東方蒼龍之位耳天對云孰旦孰幽繆躔于經蒼龍之寓而廷彼角亢廷欺也具往切亢音剛不任汩鴻師何以尚之汩治也鴻大水也師衆也尚舉也言鮌才不任治鴻水衆人何以舉之乎師一作鮌補曰汩音骨國語曰禹決汩九川汩通也荀子曰禹有功抑下

鴻鴻即洪水也堯典曰湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成异舉也

僉曰何憂何不課而行之

僉眾也課試也言眾人舉鯀治水堯知其不能眾人曰何憂哉何不先試之也曰一作答

鴟龜曳銜鯀何聽焉

言鯀治水績用不成堯乃放殺之羽山飛鳥水蟲曳銜而食之鯀何能復不聽乎補曰鴟處脂切一名鳶也曳牽也引也聽從也此言鯀違帝命而不聽何為聽鴟龜之曳銜也天對云方陟元子以肩功定地胡離厥考而鴟龜肆喙

順欲成功帝何刑焉

帝謂堯也言鯀設能順眾人之欲而成其功堯當何為刑戮之乎補曰書云方命圮族國語云鯀違帝命則所謂順欲者順帝之欲也天對云云盜堙息壤招帝震怒賦刑在下投棄於羽山海經云鯀竊帝之息壤以堙洪水帝命祝融殺鯀于羽郊

永

遏在羽山夫何三年不施永長也遏絶也施舍也言堯長放鯀于羽山絶在不毛之地三年不舍其罪也一無山字施一作弛補曰遏猶遏絶苗民之遏施捨也通作弛音豕伯禹愎鯀夫何以變化禹鯀子也言鯀愚狠愎而生禹禹小見其所為何以能變化而有聖德也愎一作腹注同一本何下有故字補曰愎弼力切戾也詩云出入腹我腹懷抱也天對云氣孽宜害而嗣續得聖汙塗而蘖夫固不可以類纂就前緒遂成考功父死稱考緒業也言禹能纂代鯀之遺業而成考父之功也補曰纂作管切集也緒音敘緒尚也記曰禹能修鯀之功何續初繼業而厥謀不同言禹何能繼續鯀業而謀慮不同也補曰洪範言鯀堙洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘孟子曰禹之治水水之道也鯀堙洪水而

禹行其所無事雖承父業其謀不同也

洪泉極深何以寘之

言洪水淵泉極深大禹何用寘塞而平之乎補曰寘與填同淮南曰凡鴻水淵藪自三百仞以上二億三萬三千五百五十里有九淵禹乃以息土填洪水以為名山注云息土不耗減掘之益多故以填洪水也天對云行鴻下隤厥丘乃降焉填絕淵然後夷於土

地方九則何以墳之

墳分也謂九州之地凡有九品禹何以能分別之乎墳一作憤補曰班孟堅云坤作地勢高下九則劉德云九則九州土田上中下九等也天對云從民之宜乃九於野墳厥貢藝而有上中下

河海應龍何畫何歷

有鱗曰蛟龍有翼曰應龍歷過也言河海所出至遠應龍過歷遊之而無所不窮也或曰禹治洪水時有神龍以尾畫地導水所注當決者因而治之也一云應龍何畫河海何歷補曰山海經云應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀

乃得大雨山海經圖云犁丘山有應龍者龍之有翼也昔蚩尤禦黃帝令應龍攻於冀州之野女媧之時乘雷車服駕應龍夏禹治水有應龍以尾畫地即水泉流通天對云胡聖為不足反謀龍知畚鍤究勤而欺畫厥尾畫音獲

鯀何所營禹何所成

言鯀治鴻水何所營度禹何所成就乎補曰汩陳其五行此鯀所營也六府三事允治此禹所成也

康回馮怒墜何故以東南傾

康回共工名也淮南子言共工與顓頊爭為帝不得怒而觸不周之山天維絕地柱折故東南傾也墜一作地一無以字補曰馮皮膺切列子曰帝馮怒注云馮大也春秋傳曰震電馮怒注云馮盛也方言云憑怒也楚曰憑注云恚盛貌引康回憑怒然則馮憑一也列子曰共工氏與顓頊爭為帝怒而觸不周之山折天柱絕地維故天傾西北日月星辰就焉地不滿東南百川水潦歸焉注云共工氏興霸於伏羲神農之間其後苗裔恃其強與顓頊

爭為帝又淮南言共工之力觸不周之山使地東南傾注云非堯時共工傾猶下也九州安錯川谷何洿錯厠也洿深也言九州錯厠禹何所分別之川谷於地何以獨洿深乎安一作何補曰錯七故切置也天對云州錯冨媪爰定於趾國語曰疏為川谷以導其氣蔡邕月令章句曰衆流注海曰川爾雅云水注川曰谿注谿曰谷集韻洿音戶水深謂之洿舊音烏瓜深義亦不叶韻東流不溢孰知其故言百川東流不知滿溢誰有知其故也補曰列子云渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實為無底之谷名曰歸墟八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉莊子曰天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛天對云東窮歸墟又環西盈脈穴土區而濁濁清清墳壚燥疏滲渴而升充融有餘泄漏復行器運浟浟又何溢為東西南北其脩孰多脩長也言天地

東西南北誰為長乎

南北順隳其衍幾何

衍廣大也言南北隳長其廣差幾何乎隳釋文作隋一作墮補曰爾雅云蟦小而橢橢音妥又徒禾切狹而長也疏引南北順橢其僭幾何隳與橢同通作隋淮南子云闔四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里注云子午為經卯酉為緯言經短緯長也又曰禹乃使大章步自東極至於西極二億三萬三千五百里七十五步使竪亥步自北極至於南極二億三萬三千五百里七十五步注云海內有長短極內等也軒轅本紀云帝令竪亥步自東極至於西極得五億十選九千八百八步南北二億三萬一千三百里竪亥左手把箕右手指青丘北東盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里南北得二萬六千里靈憲曰八極之維經二億三萬三千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之博物志曰河圖天地南北三億三萬五千五百里東西二億三萬三千里其

說不同今並存之

崑崙縣圃其尻安在崑崙山名也在西北元氣所出其巔曰縣圃乃上通於天也尻一作居天對云積高於乾崑崙攸居蓬首虎齒爰穴爰都補曰縣音玄尻與居同

增城九重其高幾里淮南言崑崙之山九重其高萬二千里也二或作五補曰淮南云崑崙虛中有增城九重其高萬一千里百一十四步二尺六寸注云增重也有五城十二樓見括地象此蓋誕實未聞也

四方之門其誰從馬言天四方各有一門其誰從之上下一云誰其從馬補曰淮南言崑崙虛旁有四百四十門門間四里里間九純純丈五尺此云四方之門蓋謂崑崙也又云東北方方土之山曰蒼門東方東極之山曰開明之門東南方波母之山曰陽門南方南極之山曰暑門西南方編駒之山曰白門西方西極之山曰閶闔之門西北方不周之山曰幽都之門北方北極之山曰寒門凡八極之雲是雨天下八

門之風是節寒暑逸說葢出於此然與上下文不屬恐非也

西北辟啟何氣通焉

言天西北之門每常開啟豈元氣之所通辟一作闢一作開補曰辟與闢同淮南云崑崙虛五横維其西北隅北門開以納不周之風按不周山在崑崙西北不周風自此出也

日安不到燭龍何照

言天之西北有幽冥無日之國有龍銜燭而照之也補曰山海經云鍾山之神名曰燭陰視為晝瞑為夜吹為冬呼為夏不飲不食不喘不息身長千里人面蛇身赤色注曰即燭龍也淮南云燭龍在鴈門北蔽於委羽之山不見日其神人面龍身而無足雪賦云爛兮若燭龍銜曜照崑山李善引山海經云西北海之外赤水之北有章尾山有神人面蛇身而赤其瞑乃晦其視乃明是燭九陰是謂燭龍詩含神霧曰天不足西北無陰陽消息故有龍銜火精以照天門中者也

羲和之未揚若華何光

羲和日御也言日未出之時若

木何能有明赤之光華乎和釋文作龢揚一作陽天對云惟若之華稟羲以耀補曰羲和若木已見騷經

何所冬暖何所夏寒

暖溫也言天地之氣何所有冬溫而夏寒者乎補曰素問天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫其故何也歧伯曰陰陽之氣高下之理太少之異也注云高下謂地形太少謂陰陽之氣盛衰之異西方涼北方寒東方溫南方熱氣化猶然矣又曰東南方陽也陽者其精降于下故右熱而左溫西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右涼是以地有高下氣有溫涼高者氣寒下者氣熱注云以氣候驗之中原地形所居者悉以居高則寒處下則熱中華之地凡有高下之大者東西南北各三分也其一者自漢蜀江南至海也二者自漢江北至平遥縣也三者自平遥北山北至蕃界北海也故南分大熱中分寒熱兼半北分大寒南北分外寒熱尤極大熱之分其寒微大寒之分其熱微又東西高下之别亦三矣其

一者自汧源縣西至沙州二者自開封縣西至汧源縣三者自開封縣東至滄海也故東分大温中分温凉兼半西分大凉大温之分其寒五分之二大凉之分其熱五分之二温凉分外温凉尤極變為大暄大寒也約其大凡如此然九分之地寒極於東北熱極於西南中原地形西北高東南下一為地形高下故寒熱不同二則陰陽之氣有少有多故表温凉之異爾又曰至高之地冬氣常在至下之地春氣常在注云高山之巔盛夏氷雪汚下川澤嚴冬草生常在之義足明矣淮南云南至委火炎風之野北方之極有凍寒積氷雪雹霜霰漂潤羣水之野又曰南方有不死之草北方有不釋之氷

馬有石林何獸能言

言天下何所有石木之林林中有獸能言語者乎禮記曰猩猩能言不離禽獸也補曰石林與能言之獸各指一物非必林中有此獸也吴都賦云雖有石林之岝㟧請攘臂而靡之雖有雄虺之九首將抗足而跐之注引天問云馬有石

林此本南方楚圖畫而屈原難問之於義則石林當在南也按天問所言不獨南方之物但吳都賦以石林石林與雄虺同稱則當在南耳天對云石胡不林往視西極按淮南云西方之極石城金室未見石林所出也爾雅曰猩猩小而好啼山海經鵲山有獸狀如禺捷類獼猴被髮垂地名曰猩猩又曰猩猩知人名其為獸如豕而人面

焉有虬龍負熊以遊

有角曰龍無角曰虬言寧有無角之龍負熊獸以遊戲者乎補曰虬見騷經熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下天對云有虬蟉蛇不角不鮮嬉夫玄熊相待以神

雄虺九首儵忽焉在

虺蛇別名也儵忽電光也言有雄虺一身九頭速及電光皆何所在乎一無速字補曰虺許偉切國語云為虺弗摧為蛇將若何虺小蛇也然爾雅云蝮虺博三寸首大如擘則虺亦有大者其類不一招魂南方曰雄虺九首往來儵忽儵忽疾急貌天對曰儵忽之居帝

南北海注云儵忽在莊子甚明王逸以為雷非也按莊子云南海之帝為儵北海之帝為忽乃寓言耳不當引以為證

何所不死長人何守

括地象曰有不死之國長人長狄春秋云防風氏也禹會諸侯防風氏後至於是使守封嵎之山也一云何所不老補曰山海經不死民在交脛國東其人黑色壽不死注云圓丘上有不死樹食之乃壽有赤水飲之不老又大荒之山日月所入有人三面一臂奇右其人不死淮南曰西方之極石城金室飲氣之民不死之野國語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之其骨節專車又曰山川之守足以綱紀天下者其守為神客曰防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君守封嵎之山者也為漆姓在虞夏商為汪芒氏於周為長狄今為大人客曰人長之極幾何仲尼曰長者不過十之數之極也注云十之三丈則防風氏也今湖州武康縣東有防風山山東二百步有禹山防風廟在封禺二山之

閒穀梁文公十一年叔孫得臣敗狄于鹹長狄也射其目身橫九畝

靡萍九衢枲華安居

九交道曰衢言寧有萍草生於水上無根乃蔓衍於九交之道又有枲麻垂草華榮何所有此物乎萍一作苹補曰此謂靡萍與枲華皆安在也爾雅萍蓱注云水中浮萍也山海經曰宣山上有桑焉其枝曰衢注云枝交互四出又少室之山有木名帝休其枝五衢注云言樹枝交錯相重五出有象路衢天對云有萍九岐厥圖以詭注云衢岐也逸以爲生九衢中恐謬魏都賦云尋靡蓱於中逵蓋用逸說也李善云靡蔓也枲相里切爾雅有枲麻麻有子曰枲天對云浮山孰産赤華伊枲引山海經浮山有草焉其葉如麻赤華即枲華也

一蛇吞象厥大何如

山海經云南方有靈蛇吞象三年然後出其骨一或作靈大或作骨補曰山海經南海內有巴蛇身長百尋其色青黃赤黑食象三歲而出其骨君子服之無心腹疾在犀牛西也注云今南

方蚺蛇亦吞鹿消盡乃自絞於樹腹中骨皆穿鱗甲間出亦此類也楊大年云逸注楚詞多不原所出或引淮南子而劉安所引亦本山海經其注巴蛇事文句頗謬戾乃知逸憑它書不親見山海經也吳都賦云屠巴蛇出象骼

黑水玄趾三危安在

玄趾三危皆山名也在西方黑水出崑崙山也趾一作沚補曰言黑水玄趾三危皆安在也書曰道黑水至於三危入於南海張揖云三危山在鳥鼠之西黑水出其南天對云黑水淫淫窮于不姜玄趾則北三危則南西京賦云崑明靈沼黑水玄阯言昆明靈沼取象於黑水玄阯也李善云黑水玄阯謂昆明靈沼之水沚非是

延年不死壽何所止

言仙人稟命不死其壽獨何所窮止也補曰素問云上古有真人壽敝天地無有終時中古之時有至人者益其壽命而強者也亦歸於真人其次有聖人者形體不敝精神不散亦可以百數

鯪魚何所鬿堆焉處

鯪魚鯉也一云鯪魚鯪鯉也有四足出南方䖸堆奇獸也鯪一作陵所一作居䖸一作魁補曰鯪音陵山海經西海中近列姑射山有陵魚人面人手魚身見則風濤起天對云鯪魚人貌邇列姑射是也陶隱居云鯪鯉形似鼉而短小又似鯉魚有四足吳都賦云陵鯉若獸注引陵魚曷止與逸說同䖸音祈堆多回切山海經云北號山有鳥狀如雞而白首鼠足名曰䖸雀食人天對云䖸雀峙北號惟人是食注云堆當為雀王逸注誤按字書鵖音堆雀屬也則䖸堆即䖸雀也

羿焉彃日烏焉解羽

淮南言堯時十日並出草木焦枯堯命羿仰射十日中其九日日中九烏皆死墮其羽翼故留其一日也彃一作彈一作斃補曰山海經黑齒之北曰湯谷居水中有扶木九日居下枝一日居上枝皆戴烏注云羿射十日中其九離騷所謂羿焉彃日烏焉解羽傳曰天有十日日之數十也此言九日居下枝一日居上枝者大荒經曰一日方至一日方出明天地

雖有十日自使以次迭出運照而今俱見為天下妖故羿稟天命洞其靈誠仰天控弦而九日潛退也歸藏易云羿彃十日說文云彃射也音畢引𢏚焉彃日𢏚與羿同然則彃或作彈蓋字之誤耳淮南又云羿除天下之害死而為宗布注云羿古之諸侯此堯時羿非有窮后羿又云日中有踆烏踆猶蹲也春秋元命苞云陽成於三故日中有三足烏者陽精也天對云大澤千里羣烏是解注中烏當為烏後人不知因配上句改為烏也山海經云大澤方千里羣烏之所生及所解又穆天子傳曰北至曠原之野飛烏之所解其羽然以文意考之烏當如字宗元改從烏雖有所據近乎鑿矣

禹之力獻功句絕降省下土四方

言禹以勤力獻進其功堯因使省察下土四方也一無四方二字補曰降下也省察也書曰惟荒度土功

禹得彼嵞山女而通之於台桑

言禹治水道娶塗山氏之女而通夫婦之道於台桑之地

馬一作安一云馬得彼塗山之女而通於台桑塗釋文作涂補曰嵞音塗說文云會稽山也一曰九江當嵞也書曰娶於塗山辛壬癸甲疏引左傳禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北蘇鶚演義云塗山有四一者會稽二者渝州三者濠州四者文字音義云嵞山古國名夏禹娶之今宣州當塗縣也塗山氏女即女嬌也史記曰辛壬娶塗山癸甲生啟呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲為嫁娶日也淮南曰禹治鴻水通轘轅山化為熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山下化為石方生啟禹曰歸我子石破北方而啟生

閔妃匹合厥身是繼閔憂也言禹所以憂無妃匹者欲為身立繼嗣也補曰左傳云嘉偶曰妃爾雅云妃匹也對也

胡維嗜不同味而快鼂飽言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特與衆人同嗜

欲苟欲飽快一朝之情乎故以辛酉日娶甲子日去而有啟也一本嗜下有欲字一本快下有一字一云胡維嗜欲同味維一作為鼂一作晁一作朝補曰鼂晁並音朝莫之朝此言禹之所嗜與衆人異味衆人所嗜以厭足其情欲禹所嗜者拯民之溺爾

啟代益作后卒然離蠥

益禹賢臣也作為也后君也離遺也蠥憂也言禹以天下禪於益益避啟於箕山之陽天下皆去益而歸啟以為君益卒不得立故曰遭憂也蠥一作孽一作孼補曰蠥魚列切孟子曰禹薦益於天益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啟曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啟曰吾君之子也書曰啟與有扈戰於甘之野說者曰有扈氏與夏同姓啟繼世以有天下有扈不服大戰於甘故曰卒然離蠥也汲冢書云益為啟所殺非也天對云彼呱克臧俾姒作夏獻后益於帝諄諄以不命復為叟者曷戚曷孽

何啟惟憂而能拘是達

言天下所以去益就啟者以其能憂思道德而通其拘隔拘隔者謂有扈氏叛啟啟率六師以伐之也補曰惟思也拘執也禹嘗薦益於天矣啟賢能敬承繼禹之道憂思天下因民心之歸代益作后因民心之不予以伐有扈是能變通而不拘執也

皆歸䠶鞫而無害厥躬

射行也鞫窮也言有扈氏所行皆歸於窮惡故啟誅之長無害於其身也䠶一作射鞫一作鞫補曰凡能取中皆曰射鞫窮也音菊此言啟之所為皆歸於中理而窮情夫孰能害之者

何后益作革而禹播降

后君也革更也播種也降下也言啟所以能變更益而代益為君者以禹平治水土百姓得下種百穀故思歸啟也補曰據上所言則啟固賢矣然禹之播降待益作革然後能成功特天與子則與子故益不有天下耳焚山澤奏鮮食所謂作革也稷降播種而曰禹播降者水土平然後嘉穀可殖故也降乎攻切見騷經天對云益革民艱咸粲厥粒惟

禹授以土爰稼萬億

啓棘賓商九辯九歌

棘陳也賓列也九辯九歌啓所作樂也言啓能修明禹業陳列宮商之音備其禮樂也補曰史記契佐禹治水有功封於商興於唐虞大禹之際此言賓商者疑謂待商以賓客之禮棘急也言急於賓商也九辯九歌享賓之樂也

何勤子屠母而死分竟地

勤勞也屠裂剝也言禹膈剝母背而生其母之身分散竟地何以能有聖德憂勞天下乎地一作墬補曰膈判也音疈史記楚世家陸終生子六人坼剖而產焉干寶曰前志所傳修己背坼而生禹簡狄胷剖而生契歷代久遠莫足相證魏黃初五年汝南屈雍妻生男從右胳下水腹上出而平和自若母子無恙詩云不拆不副無災無害原詩人之旨明古之婦人常有坼剖而產者矣又有因產而遇災害者故美其無害也禹母事出帝王世紀禹以勤勞修鯀之功故曰勤子也上云九辯九歌言啓以禹故得享備樂何以修己生禹

而反遇災害邪言坼剖而産則有之死分竟地未必然也竟地猶言竟天也唐段成式云迸分竟地蓋用此語

帝降夷羿革孽夏民帝天帝也夷羿諸侯殺夏后相者也革更也孽憂也言羿弒夏家居天子之位荒淫田獵變更夏道為萬民憂患天對云夷羿滔淫割更后相夫孰作厥孽而誣帝以降補曰左氏云在帝夷羿冒于原獸忘其國恤而思其麀牡武不可重用不恢于夏家

胡䠶夫河伯而妻彼雒嬪胡何也雒嬪水神謂宓妃也傳曰河伯化為白龍游於水旁羿見䠶之眇其左目河伯工訴天帝曰為我殺羿天帝曰爾何故得見䠶河伯曰我時化為白龍出遊天帝曰使汝深守神靈羿何從得犯汝今為虫獸當為人所䠶固其宜也羿何罪歟深一作保羿又夢與雒水神宓妃交接也一本胡下有羿字䠶一作射補曰䠶食亦切下同妻心計切此言射河伯妻雒嬪者何人乎乃堯時羿非有窮羿也革孽夏民封狶是射

乃有窮羿耳淮南云河伯溺殺人羿射其左目注云堯時羿射十日繳大風殺窫窳斬九嬰射河伯

馮珧利決封狶是䠶

馮挾也珧弓名也決䠶韝也封狶神獸也言羿不修道德而挾弓䠶韝獵捕神獸以快其情也䠶一作射補曰馮音憑珧音遙爾雅弓以蜃者謂之珧注云用蜃飾弓兩頭因取其類以為名又曰蜃小者珧注云王珧即小蚌也說文云珧蜃甲也所以飾物儀禮有決遂注云決猶闓也以象骨為之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋為之所以遂弦也說文云韝射臂決也封大也狶虛豈切方言云豬南楚謂之狶淮南云堯時封狶長蛇皆為民害堯使羿斷脩蛇禽封狶此言有窮羿亦封狶是射而反為民害也左傳曰樂正后夔生伯封實有豕心貪惏無厭忿纇無期謂之封豕有窮后羿滅之此則窮奇饕餮之類以惡得名者

何獻蒸肉之膏而后帝不若

蒸祭也后帝天帝也若順也言羿獵䠶封

豨以其肉膏祭天帝天帝猶不順羿之所為也蒸一作烝補曰冬祭曰蒸膏脂也詩曰皇皇后帝謂天帝也天對云夸夫快殺鼎豨以慮飽饕膏朘帝叛德恣力胡肥台舌喉而濫厥福浞娶純狐眩妻爰謀浞羿相也爰於也眩惑也言浞娶於純狐氏女眩惑愛之遂與浞謀殺羿也補曰寒浞見騷經何羿之䠶革而交吞揆之吞滅也揆度也言羿好䠶獵不恤政事法度浞交接國中布恩施德而吞滅之也一無革字補曰禮云貫革之射左傳云蹲甲而射之徹七札焉言有力也羿之射藝如此唯不恤國事故其衆交合而吞滅之且揆度其必可取也阻窮西征巖何越焉阻險也窮窘也征行也越度也言堯放鮌羽山西行度越岑巖之險因墮死也補曰羽山東裔此云西征者自西徂東也上文言永遏在羽山夫何三年不施則鮌非死於道路此但言何以越巖險而至羽山耳化為黃熊巫

何活焉活生也言鮌死後化為黄熊入於羽淵豈巫醫所能復生活也一本化下有而字補曰左傳曰昔堯殛鮌于羽山其神化為黄熊以入於羽淵實為夏郊三代祀之國語作黄能按熊獸名能奴來切三足鼈也說者曰獸非入水之物故是鼈也一云既為神何妨是獸說文云能熊屬足似鹿然則能既熊屬又為鼈類東海人祭禹廟不用熊肉及鼈為膳斯豈鮌化為二物乎抑亦以左傳國語不同兼存之也

咸播秬黍莆雚是營咸皆也秬黍黑黍也雚草名也營耕也言禹平治水土萬民皆得耕種黑黍於雚蒲之地盡為良田也一作黄雚一作莆雚補曰詩云維秬維秠爾雅曰秬黑黍秠一稃二米秠亦黑黍但中米異爾秬音巨說文黍禾屬而黏也莆疑即蒲字蒲水草可以作席李商隱詩云直是滅雚莆與圖同韻雚亂也音九與萑同左氏云萑苻之澤是也以莆為黄以萑為雚皆字之誤耳天對云維莞維蒲維菰維蘆

何由

并投而鮌疾脩盈疾惡也脩長也盈滿也由用也言堯不惡鮌而戮殺之則禹不得嗣興民何得投種五穀乎乃知鮌惡長滿天下也補曰并並也言禹平水土民得並種五穀矣何由鮌惡長滿天下乎所謂蓋前人之怨

白蜺嬰茀胡為此堂蜺雲之有色似龍者也茀白雲逶移若蛇者也言此有蜺茀氣逶移相嬰何為此堂乎蓋屈原所見祠堂也補曰蜺雌虹也茀音拂說文云霸雲皃疑即此茀字天對云王子怪駭蜺形茀裳

安得夫良藥不能固臧臧善也言崔文子學仙於王子僑子僑化為白蜺而嬰茀持藥與崔文子崔文子驚怪引戈擊蜺中之因墮其藥俯而視之王子僑之尸也故言得藥不善也一本大上有失

天式從橫陽離爰死式法也爰於也言天法有善陰陽從橫之道人失陽氣則死也補曰崔文子事見列仙傳補曰從即容切

大鳥何鳴夫焉喪

厥體言崔文子取王子僑之尸置之室中覆之以弊篚須臾則化為大鳥而鳴開而視之翩飛而去文子焉能亡子僑之身乎言仙人不可殺也喪一作宦

蓱號起雨何以興之蓱蓱翳雨師名也號呼也興起也言雨師號呼則雲起而雨下獨何以興之乎蓱一作苹一作萍補曰蓱音瓶號乎刀切山海經屏翳在海東時人謂之雨師天象賦云太白降神於屏翳注云其精降為雨師之神博雅作荓翳張景陽詩云豐隆迎號屏顏師古云屏翳一曰蓱號大人賦云召屏翳誅風伯刑雨師注云屏翳天神使也

撰體協脅鹿何膺之膺受也言天撰十二神鹿一身八足兩頭獨何膺受此形體乎一云撰體脅鹿何以膺之補曰撰具也雛綰切協合也脅虛業切說文云兩膀也膺於陵切書曰永膺多福膺當也受也天對云氣怪以神爰有奇軀脇屬支偶尸帝之隅

鼇戴山抃何以安之鼇大龜也擊手曰抃

列仙傳曰有巨靈之鼇背負蓬萊之山而抃舞戲滄海之中獨何以安之乎戴一作載抃釋文作拚補曰鼇音敖抃音卞列子云五山之根無所連箸帝命禺強使巨鼇十五舉首而戴之迭為三番六萬歲一交焉五山始峙而不動張衡賦云登蓬萊而容與兮鼇雖抃而不傾玄中記云即巨龜也一云海中大鼈

釋舟陵行何以遷之

釋置也舟船也遷徙也舟釋水而陵行則何能遷徙也言龜所以能負山若舟船者以其在水中也使龜釋水而陵行則何以能遷徙山乎補曰列子云龍伯之國有大人舉足不盈數步而暨五山之所一釣而連六鼇合負而趣歸其國灼其骨以數焉此言龜在海中其負山若舟之負物今釋水而陸反為人所負何罪而見徙也天對云惡釋而陵殆或謫之龍伯負骨帝尚窄之

惟澆在戶何求于嫂

澆古多力者也論曰澆溫舟言澆無義淫佚其嫂往至其戶佯有所求因與行淫亂也補曰澆堯弔

切見騷經

何少康逐犬而顛隕厥首

言夏少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆而斷其頭補曰說文顛倒也俗作顛下同隕從高下也

女歧縫裳而館同爰止

女歧澆嫂也館舍也爰於也言女歧與澆淫佚為之縫裳於是共舍而宿止也

何顛易厥首而親以逢殆

逢遇也殆危也言少康夜襲得女歧頭以為澆因斷之故言易首遇危殆也一本顛下有隕字殆上有天字

湯謀易旅何以厚之

湯殷王也旅衆也言殷湯欲變易夏衆使之從已獨何以厚待之乎補曰書云攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇湯之厚其衆以德而已

覆舟斟尋何道取之

覆反也舟船也斟尋國名也言少康滅斟尋氏奄若覆舟獨以何道取之乎補曰斟職深切左傳云有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟為澆所滅然則取斟尋者

乃有過澆非少康也天對云康復舊物尋焉保之覆舟喻易尚或艱之承逸之誤也取此苟切

桀伐蒙山何所得焉

桀夏亡王也蒙山國名也言夏桀征伐蒙山之國而得妹嬉也補曰國語云昔夏桀伐有施有施人以末嬉女焉注云有施嬉姓之國末嬉其女也

妹嬉何肆湯何殛焉

言桀得妹嬉肆其情意故湯放之南巢也妹一作末殛一作極補曰妹音末嬉音喜說文云殛誅也引書殛鯀于羽山或作極音義同

舜閔在家父何以鱞

舜帝舜也閔憂也無妻曰鱞言舜為布衣憂閔其家其父頑母嚚不為娶婦乃至於鱞也補曰鱞古頑切經傳多作鰥書曰有鰥在下曰虞舜此言舜孝如此父何以為娶乎

堯不姚告二女何親

姚舜姓也言堯不告舜父母而妻之如令告之則不聽堯女當何所親附乎一云女何所親補曰書云女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞二女

娥皇女英也孟子曰舜不告而娶為無後也君子以為猶告也又萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜而不告何也曰帝亦知告焉則不得妻也伊川程頤曰舜不告而娶固不可堯命瞽使舜娶舜雖不告堯固告之爾堯之告也以君治之而已

厥萌在初何所億焉

言賢者預見施行萌牙之端而知其存亡善惡所終非虛億也億一作意補曰億度也論語曰億則屢中意與億音義同

璜臺十成誰所極焉

璜石次玉者也言紂作象著而箕子歎預知象著必有玉杯玉杯必盛熊蹯豹胎如此必崇廣宮室紂果作玉臺十重糟丘酒池以至于亡也補曰左傳曰夏后氏之璜璜美玉也郭璞注爾雅云成猶重也淮南云桀紂為璇室瑤臺象廊玉牀

登立為帝孰道尚之

言伏羲始畫八卦修行道德萬民登以為帝誰開導而尊尚之也補曰登立為帝謂匹夫而有天下者舜禹是也史記夏商之君皆

稱帝天對云惟德登帝帥以首之逸以為伏羲未知何據

女媧有體孰制匠之

傳言女媧人頭蛇身一日七十化其體如此誰所制匠而圖之乎補曰媧古華切古天子風姓也山海經云女媧之腸化為神處栗廣之野注云女媧古神女帝人面蛇身一日中七十變其腸化為此神列子曰女媧氏蛇身人面牛首虎鼻此有非人之狀而有大聖之德注云人形貌自有偶與禽獸相似者亦如相書龜背鵠步鳶肩鷹喙耳淮南云黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手此女媧所以七十化也

舜服厥弟終然為害

服事也言舜弟象施行無道舜猶服而事之然象終欲害舜也補曰此言舜德足以服象而象終為害也書云父頑母嚚象傲克諧以孝史記云舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象象愛後妻子常欲殺舜舜順事父及後母與弟日以篤謹

何肆犬體而厥身不危敗

言象無道肆其犬豕之心

燒廩寘井欲以殺舜然終不能危敗舜身也一云何得肆其犬豕一云何肆犬豕補曰列女傳云瞽叟與象謀殺舜使塗廩舜告二女二女曰時唯其戕汝時唯其焚汝鵲如汝裳衣鳥工往舜既治廩戕旋階瞽叟焚廩舜往飛復使浚井舜告二女二女曰時亦唯其戕汝時其掩汝汝去裳衣龍工往舜往浚井格其入出從掩舜潛出

吳獲迄古南嶽是止

獲得也迄至也古謂古公亶父也言吳國得賢君至古公亶父之時而遇太伯陰讓避王季辭之南嶽之下採藥於是遂止而不還也補曰迄許訖切史記古公亶父有長子曰太伯次曰虞仲少子季歷古公曰我世當興者其在昌乎長子太伯虞仲知古公欲立季歷以傳昌乃二人亡如荆蠻文身斷髮以讓季歷太伯之犇荆蠻自號句吳荆蠻義之從而歸之千餘家立為吳太伯太伯卒弟仲雍立仲雍即虞仲也

孰期去斯得兩男子

期會也昔古公有少子曰王季而生聖子文王

古公欲立王季令天命及文王長子太伯及弟仲雍去而之吳吳立以為君誰與期會而得兩男子兩男子謂太伯仲雍也去一作夫

緣鵠飾玉后帝是饗

后帝謂殷湯也言伊尹始仕因緣烹鵠鳥之羹脩玉鼎以事於湯湯賢之遂以為相也補曰史記阿衡欲干湯而無由乃為有莘氏媵臣負鼎俎以滋味説湯致於王道淮南云伊尹憂天下之不治調和五味負鼎俎而行注云負鼎俎調五味欲其調陰陽行其道孟子云吾聞以堯舜之道要湯未聞割烹也伊尹負鼎干湯猶太公屠釣之類於傳有之孟子不以為然者慮後世貪鄙之徒託此以自進耳若謂初無負鼎之説則古書皆不可信乎

何承謀夏桀終以滅喪

言湯遂承用伊尹之謀而伐夏桀終以滅亡也一無夏字喪一作亡補曰此言伊尹承事湯以謀夏桀也喪去聲

帝乃降觀下逢伊摯

帝謂湯也摯伊尹名也言湯出觀風俗乃憂下民博

選於衆而逢伊尹舉以為相也乃一作力注同

何條放致罰而黎服大説

條鳴條也黎衆也説喜也言湯行天之罰以誅於桀放之鳴條之野天下衆民大喜悦也服一作伏補曰書云伊尹相湯代桀遂與桀戰於鳴條之野又曰造攻自鳴條朕載自亳注云鳴條在安邑之西史記桀敗於有娀之虛犇於鳴條此言條放者自鳴條放之也致罰者湯誥所謂致天之罰也黎謂羣黎百姓也湯以臣放君而黎民悦服者代虐以寛故也天對云條伐巢放民用潰厥兆以夷於膚夫咼不謡

簡狄在臺嚳何宜玄鳥致貽女何喜

簡狄帝嚳之妃也玄鳥燕也貽遺也言簡狄侍帝嚳於臺上有飛燕墮遺其卵喜而吞之因生契也一云帝嚳何宜貽一作詒喜一作嘉補曰詩云天命玄鳥降而生商玄鳥䲲也湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏天使䲲下而生商者謂䲲遺卵簡狄吞之而生契為堯司徒而有功封之於商

也嚳告篤切天對云嚳狄禱禖契形於胞胡乙轂之食而怪爲以嘉以詩考之非史氏之妄也

該秉季德厥父是臧

該苞也秉持也父謂契也季末也臧善也言湯能包持先人之末德修其祖父之善業故天祐之以爲民主也補曰天對云該德肖考蓐收於西爪虎手鉞尸刑以司愿左氏傳少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙使該爲蓐收世不失職遂濟窮桑宗元所云謂此也按此當與下文相屬下云弊於有扈則秉季德者謂夏啓也該兼也言能兼秉大禹之末德猶曰恒秉季德耳恒豈亦人名乎厥父是臧言爲父所善以有天下也

胡終弊于有扈牧夫牛羊

有扈澆國名也澆滅夏后相相之遺腹子曰少康後爲有仍牧正典主牛羊遂攻殺澆滅有扈復禹舊跡祀夏配天也補曰書序云啓與有扈戰于甘之野淮南曰有扈氏爲義而亡注云有扈夏啓之庶兄以堯舜與賢啓獨與子故伐啓啓亡之左傳少康滅澆于

過非有扈也逸説非是地理志云扶風鄠縣是扈國此言禹得天下以揖讓而啓用兵以滅有扈氏有扈遂為牧豎也天對云牧正矜矜澆扈爰踣承逸之誤也

干協時舞何以懷之

干求也舞務也協和也懷來也言夏后相既失天下少康幼小復能求得時務調和百姓使之歸己何以懷來之也補曰書云三旬苗民逆命帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格協合也言舜以時合舞于兩階而有苗格也莊子曰執干而舞干盾也天對云階干以娛苗革而格不迫以死夫胡狃厥賊

平脅曼膚何以肥之

言紂為無道諸侯背畔天下乖離當懷憂癯瘦而反形體曼澤獨何以能平脅肥盛乎一本平上有受字補曰受即紂也曼音萬李善云曼輕細也天對云乎后駭狂無憂以肥肆蕩弛厥體而充膏于肌

有扈牧豎云何而逢

言有扈氏本牧豎之人耳因何逢遇而得為諸侯乎一曰其爰何逢一曰其云

何逢補曰此言啓滅有扈之國其後子孫遂為民庶牧夫牛羊其初以何道而得為諸侯也豎童僕之未冠者

巨庚切擊牀先出其命何從言啟攻有扈之時親於其牀上擊而殺之其先人失國之原何所從出乎一云其何所從

恒秉季德焉得夫朴牛恒常也季末也朴大也言湯常能秉持契之末德修而弘之天嘉其志出田獵得大牛之瑞也補曰說文云特牛牛父也言其朴特朴匹角切一云平旦切無樸音

何往營班祿不但還來營得也班徧也言湯往田獵不但驅馳往來也還輒以所獲得禽獸徧施祿惠於百姓也補曰詩云經之營之營度也記曰請班諸兄弟之貧者班分也言湯田獵禽獸往營所以施祿惠於百姓者不但還來而已必有所分也

昏微遵迹有狄不寧昏闇也遵循也迹道也言人有循闇微之道為婬妷踰禮之行者不可以安其身也謂晉大夫解居父也

遵一作循有一作佚何繁鳥萃棘負子肆情言解居父聘吴過陳之墓門見婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也言墓門有棘雖無人棘上猶有鴞汝獨不愧也補曰列女傳陳辯女者陳國采桑之女也晉大夫解居甫使於宋道過陳遇采桑之女止而戲之曰女為我歌我歌吾將舍女乃為歌曰墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣又曰為我歌其二女曰墓門有楳有鴞萃止夫也不良歌以訊止訊予不顧顛倒思予大夫曰其棘則是其鴞安在女曰陳小國也攝乎大國之間因之以饑饉加之以師旅其人且亡而況鴞乎大夫乃服而釋之眩弟竝淫危害厥兄眩惑也厥其也言象為舜弟眩惑其父母並為淫泆之惡欲共危害舜也害一作虞補曰眩弟猶惑婦也言舜有惑亂之弟也何變化以作詐後嗣而逢長言象

欲殺舜變化其態內作姦詐使舜治廩從下焚之又命穿井從上寘之終不能害舜舜為天子封象於有庳而後嗣子孫長為諸侯也一云而後嗣逢長天對云象不兄龔而奮以謀蓋聖孰凶怨嗣用紹厥愛補曰孟子云仁人之於弟不藏怒不宿怨封之有庳富貴之也

成湯東巡有莘爰極有莘國名爰於也極至也言湯東巡狩至有莘國以為婚姻也補曰莘所申切何乞彼小臣而吉妃是得小臣謂伊尹也言湯東巡狩從有莘氏乞匄伊尹因得吉善之妃以為內輔也補曰孟子曰伊尹耕於有莘之野湯三使往聘之史記曰阿衡欲干湯而無由乃為有莘氏媵臣列女傳云湯妃有莘氏之女明而有序左傳以后稷之妃為吉人與此吉妃同意

水濱之木得彼小子夫何惡之媵有莘之婦小子謂伊尹媵送也言伊尹母妊身夢神女告之曰臼竈生鼃亟去無顧居無幾何臼竈

中生臺母去東走顧視其邑盡為大水母因溺死化為空桑之木水乾之後有小兒啼水涯人取養之既長大有殊才有莘惡伊尹從水中出因以送女也一無彼字補曰濱水際也送女從嫁曰媵列子曰伊尹生乎空桑注云伊尹母居伊水之上既孕夢有神告之曰臼水出而東走無顧明日視臼水出告其鄰東走十里而顧視其邑盡為水身因化為空桑有莘氏女子採桑得嬰兒於空桑之中故命之曰伊尹而獻其君令庖人養之長而賢為殷湯相與注說小異故并録之

湯出重泉夫何辠尤

重泉地名也言桀拘湯於重泉而復出之夫何用罪法之不審也補曰辠古罪字尤過也前漢志左馮翊有重泉史記曰夏桀不務德百姓弗堪乃召湯而囚之夏臺已而釋之

不勝心伐帝夫誰使挑之

帝謂桀也言湯不勝衆人之心而以伐桀誰使桀先挑之也挑一作祧補曰帝謂帝履癸即桀也挑徒了切倉頡篇云挑招呼

也書曰造攻自鳴條朕載自亳天對云湯行不顛重泉是囚違虐立辟賓罪德之由師馮怒以割癸耽而離

會鼂爭盟何踐吾期 言武王將伐紂紂使膠鬲視武王師膠鬲問曰欲以何日至武王曰以甲子日膠鬲還報紂會天大雨道難行武王晝夜行或諫曰雨甚軍士苦之請且休息武王曰吾許膠鬲以甲子日至殷今報紂矣吾甲子日不到紂必殺之吾故不敢休息欲救賢者之死也遂以甲子日朝誅紂不失期也一作會晁請盟補曰鼂晁並朝夕之朝詩云肆伐大商會朝清明注云會甲也箋云會合也天期已至兵甲之強師率之武故今伐殷合兵以清明書牧誓曰時甲子昧爽武王朝至於商郊牧野乃誓

蒼鳥羣飛孰使萃之 蒼鳥鷹也萃集也言武王伐紂將帥勇猛如鷹鳥羣飛誰使武王集聚之者乎詩曰惟師尚父時惟鷹揚也蒼一作倉補曰詩注鷹鷙鳥也如鷹之飛揚按詩鷹揚指尚父此云羣飛者士以類從

也
到擊紂躬叔旦不嘉旦周公名也嘉善也言武王始至孟津八百諸侯不期而到皆曰紂可伐也白魚入於王舟羣臣咸曰休哉周公曰雖休勿休故曰叔旦不嘉也到一作列補曰六韜云武王東伐至于河上雨甚雷疾周公旦進曰天不祐周矣意者吾君德行未備百姓疾怨邪故天降吾災請還師太公曰不可武王與周公旦望紂之陣引軍止之太公曰君何不馳也周公曰天時不順龜燋不兆占筮不吉妖而不祥星變又凶固且待之何可驅也天對云頸紂黃鉞旦孰喜之余謂武王之事太公佐之伯夷諫之佐之者以救天下之溺諫之者以戀萬世之亂武未盡善叔旦不嘉其意一也爾雅疏曰到者自遠而至也周公武王弟故曰叔旦
何親揆發足周之命以咨嗟揆度也言周公於孟津揆度天命發足還師而歸當此之時周之命令已行天下百姓咨嗟嘆而美之也一無何字一云周命咨嗟
授殷天

下其位安施言天始授殷家以天下其王位安所施用乎善施若湯也位一作德天對曰位庸庇民仁克莅之

反成乃亡其罪伊何言殷王位已成反覆亡之其罪惟何乎罪若紂也乃一作及

爭遣伐器何以行之伐器攻伐之器也言武王伐紂發遣干戈攻伐之器爭先在前獨何以行之乎補曰爭遣伐器謂羣后以師畢會也

竝驅擊翼何以將之言武王三軍人人樂戰竝載驅載馳赴敵爭先前歌後舞鳧藻讙呼奮擊其翼獨何以將率之也鳧藻讙呼一云如鳥鳧呼補曰六韜云翼其兩旁疾擊其後擊翼蓋兵法也

昭后成遊南土爰底爰於也底至也言昭王背成王之制而出遊南至於楚楚人沈之而遂不還也補曰左傳齊侯伐楚曰昭王南征而不復寡人是問對曰昭王之不復君其問諸水濱注云昭王成王孫南巡守涉漢船壞而溺史記昭王之時王道微缺南

巡狩不返卒於江上其卒不赴告諱之也成遊謂成南征之遊猶所謂斯遊遂成也底音旨

厥利惟何逢彼白雉

厥其也逢迎也言昭王南遊何以利於楚乎以為越裳氏獻白雉昭王德不能致欲覩往逢迎之補曰後漢書曰交阯之南有越裳國周公居攝越裳重譯而獻白雉

穆王巧梅夫何為周流

梅貪也言穆王巧於詞令貪好攻伐遠征犬戎得四白狼四白鹿自是後遠方不至諸侯不朝穆王乃更巧詞周流而往說之欲以懷來也一云夫何周流梅一作悔補曰方言云梅貪也亡改切其字從手賈生云品庶每生是也集韻云梅母罪切慙也悔母亥切貪也諸本作梅釋文每磊切其字從木傳寫誤耳珻玉名音媒亦非也左傳云穆王欲肆其心周行天下將必有車轍馬跡焉祭公謀父作祈招之詩以止王心王是以獲沒於祇宮史記云周穆王得驥溫驪驊騮騄耳之駟西巡狩樂而忘歸徐偃王作亂造父為穆王御長

驅歸周以救亂巧梅言巧於貪求也

環理天下，夫何索求

環旋也言王者當修道德以來四方何為乃周旋天下而求索之也天對曰穆幡祈招猖洋以游輪行九野惟怪之謀補曰穆王事見竹書穆天子傳後世如秦皇漢武託巡狩以求神僊皆穆王啟之也志足氣滿貪求無厭適以召亂

妖夫曳衒，何號于市

妖怪也號呼也昔周幽王前世有童謠曰檿弧箕服實亡周國後有夫婦賣是器以為妖怪執而曳戮之於市也補曰曳牽也引也衒熒絹切行且賣也曳衒言夫婦相引行賣於市也褒姒事見國語

周幽誰誅？焉得夫褒姒

褒姒周幽王后也昔夏后氏之衰也有二神龍止於夏庭而言曰余褒之二君也夏后布幣糈而告之龍亡而漦在櫝而藏之夏亡傳殷殷亡傳周比三代莫敢發也至厲王之末發而觀之漦流於庭化為玄黿入王後宮後宮處妾遇之而孕無夫而生子懼而弃之時被戮夫婦

夜亡道閻後宮處妾所弃女啼聲哀而収之遂奔褒褒人後有罪幽王欲誅之褒人乃入此女以贖罪是為褒姒立以為后惑而愛之遂為犬戎所殺也補曰藏一作弃弃即藏也

天命反側何罰何佑

言天道神明降與人之命反側無常善者佑之惡者罰之

齊桓九會卒然身殺

言齊桓公任管仲九合諸侯一匡天下任豎刁易牙子孫相殺虫流出户一人之身一善一惡天命無常罰佑之不恒也會一作合補曰卒終也論語曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也國語曰兵車之屬六乘車之會三孫明復尊王發微曰桓公之會十有五十三年會北杏十四十五年會鄄十六二十七年會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首止七年會甯毋八年會洮九年會葵丘十三年會鹹十五年會牡丘十六年會淮是也孔子止言其九者蓋十三年會北杏桓始圖伯其功未見十四年會鄄又是伐宋諸侯僖八年會洮十三年

會緘十五年會牡丘十六年會淮皆有兵車故止言其會之盛者九馬史記曰管仲病桓公問曰易牙何如對曰殺子以適君非人情不可開方何如曰倍親以適君非人情難近豎刁何如曰自宮以適君非人情難親管仲死桓公卒近用三子三子專權桓公卒易牙與豎刁殺羣吏而立公子無詭爲君桓公病五公子各樹黨爭立及桓公卒遂相攻以故宮中莫敢棺桓公尸在牀上六十七日尸蟲出於戶無詭立乃棺赴按小白之死諸子相攻身不得斂與見殺無異故曰卒然身殺甚之也

彼王紂之躬孰使亂惑

惑妲己也

何惡輔弼讒諂是服

服事也言紂憎輔弼不用忠直之言而事用諂讒之人也諂一作讇補曰服行也用也武王數紂曰賊虐諫輔崇信姦回莊子曰好言人之惡謂之讒希意導言謂之諂

比干何逆而抑沈之

比干聖人紂諸父也諫紂紂怒乃殺之剖其心也補曰抑沈猶九章云情

沈抑而不達也雷開阿順而賜封之雷開佞人也阿順於紂乃賜之金玉而封之也一云雷開何順而賜封金何聖人之一德卒其異方聖人謂文王也卒終也言文王仁聖能紂一其德則天下異方終皆歸之也補曰文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰異方或曰下文云梅伯受醢箕子佯狂此異方也梅伯受醢箕子詳狂梅伯紂諸侯也言梅伯忠直而數諫紂紂怒乃殺之葅醢其身箕子見之則被髮詳狂也詳一作佯佯補曰梅音浼紂諸侯號淮南子曰醢鬼侯之女葅梅伯之骸史記曰箕子紂親戚也紂為淫佚箕子諫不聽或曰可以去矣箕子曰為人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說於民吾不忍為也乃被髮詳狂而為奴遂隱而鼓琴以自悲故傳之曰箕子操詳詐也與佯同稷維元子帝何竺之元大也帝謂天帝也竺厚也言后稷之母姜嫄出見大人之跡怪而

履之遂有娠而生后稷后稷生而仁賢天帝獨何以厚之乎竺一作篤一云帝何竺鳥何燠竝無之字補曰爾雅云竺厚也與篤同詩曰厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷注云姜嫄之生后稷乃禋祀上帝於郊禖而得其福史記曰周后稷名弃其母有邰氏女曰姜嫄為帝嚳元妃姜嫄出野見巨人跡心忻然悅欲踐之踐之而身動如孕者居期而生子左氏曰微子啟帝乙之元子說者曰元子首子也姜嫄為帝嚳元妃生后稷簡狄為次妃生契故曰稷維元子也

投之於冰上鳥何燠之

投弃也燠温也言姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦温之以為神乃取而養之詩曰誕寘之寒冰鳥覆翼之燠一作懊補曰燠音郁熱也其字從火懊貪也無熱義詩曰不康禋祀居然生子誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃去矣后

稷吹矣注云大鳥來一翼覆之一翼藉之史記曰初欲弃之因名曰弃及為成人遂好耕農帝堯聞之舉為農師逸云后稷無父而生棄稷以帝嚳為父特姜嫄感巨迹而生有神靈之徵耳天命玄鳥降而生商亦猶是也

何馮弓挾矢殊能將之

馮大也挾持也言后稷長大持大强弓挾箭矢桀然有殊異將相之才馮一作憑補曰此與下文相屬馮如馮珧之馮武王多才多藝言馮弓挾矢而將之以殊能者武王也天對曰既歧既嶷宜庸將馬用逸說也

既驚帝切激何逢長之

帝謂紂也言武王能奉承后稷之業致天罰加誅於紂切激而數其過何逢後世繼嗣之長也驚一作敬切一作功補曰此言武王伐紂震驚而切責之不顧君臣之義惟紂無道故武王能逢天命以永其祚也

伯昌号衰秉鞭作牧

伯昌謂文王也秉執也鞭以喻政言紂號令既衰文王執鞭持政為雍州之牧也補曰号與號同孔

叢子羊客問於子思曰古之帝王中分天下而二公治之謂之二伯周自后稷封為王者之後子孫據國至大王王季皆為諸侯矣焉得為西伯乎子思曰吾聞殷王帝乙之時王季以九命作伯受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐此以諸侯為伯猶周召之君為伯也西伯戡黎注云文王為雍州之伯史記紂以西伯為三公賜弓矢斧鉞使得專征伐周官曰牧以地得民

何令徹彼岐社命有殷國

徹壞也社土地之主也言武王既誅紂令壞邠岐之社言已受天命而有殷國因徙以為天下之太社也一云命有殷之國補曰此言文王秉鞭作牧以事紂而武王伐殷以有天下也論語曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣謂文王也詩云廼立冢土戎醜攸行冢土大社美太王之社遂為大社也記曰王為羣姓立社曰大社岐在右扶風美陽中水鄉因岐山以名太王自豳徙焉

遷藏就岐何能依

言太王始

與百姓徙其寶藏來就岐下何能使其民依倚而隨之也太王一作文王補曰按詩云度其鮮原居岐之陽注云文王謀居善原廣平之地亦在岐山之南説文云岐周文王所封也然太王居邠狄人侵之始邑於岐山之下則遷藏就岐蓋指太王也天對曰踰梁槖囊羶仁蟻萃

殷有惑婦何所譏惑婦謂妲己也譏諫也言妲己惑誤於紂不可復譏諫也補曰國語曰殷辛伐有蘇有蘇氏以妲己女焉

受賜茲醢西伯上告茲此也西伯文王也言紂醢梅伯以賜諸侯文王受之以祭告語於上天也補曰史記紂醢九侯脯鄂侯西伯聞之竊歎紂囚西伯羑里

何親就上帝罰殷之命以不救上帝謂天也言天帝親致紂之罪罰故殷之命不可復救也一云上帝之罰補曰此言紂為無道自致天討故不可救也天對云孰盈癸惡兵躬殄祀

師望在肆昌何識師望謂太公也昌文王名也言

太公在市肆而屠文王何以識知之乎識一作志補曰識與志同**鼓刀揚聲后何喜**后謂文王也言呂望鼓刀在列肆文王親往問之呂望對曰下屠屠牛上屠屠國文王喜載與俱歸也天對云奮力屠國以髀髖厥商**武發殺殷何所悒**言武王發欲誅殷紂何所悁悒而不能久忍也補曰悒音邑憂也不安也天對云發殺曷逞寒民于烹**載尸集戰何所急**尸主也集會也言武王伐紂載文王木主稱太子發急欲奉行天誅為民除害也補曰史記武王東觀兵至於盟津為文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專補曰記云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也主有虞主練主尸神象也以人為之然書序云康王既尸天子則尸亦主也**伯林雉經維其何故**伯長也林君也謂晉太子申生為後母驪姬所譖遂雉經而自殺一無何字補曰左傳晉獻公伐驪

戎驪戎男女以驪姬歸生奚齊驪姬嬖欲立其子使太子居曲沃姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭於曲沃歸胙於公姬毒而獻之泣曰賊由太子太子奔新城十二月戊申縊於新城國語云雉經於新城之廟注云雉經頭槍而懸死也

何感天抑墜夫誰畏懼

言驪姬譖殺申生其究感天又譖逐羣公子當復誰畏懼也墜一作墬一作墜補曰墜即地字左傳云狐突適下國遇太子曰夷吾無禮余得請於帝矣又曰帝許我罰有罪矣敝於韓此言申生之究感天抑地而誰畏懼之乎

皇天集命惟何戒之

言皇天集祿命而興王者王者何不常畏慎而戒懼也補曰詩云天鑒在下有命既集此言何所戒慎而致天命之集也

受禮天下又使至代之

言王者既已修行禮義受天命而有天下矣又何為致使異姓代之乎一無又字代一作伐補曰受禮天下言受王者之禮於天下也有德則興無德則

亡三代之王是不一姓可不愼乎

初湯臣摯，後茲承輔。言湯初舉伊尹以為凡臣耳，後知其賢，乃以備輔翼承疑用其謀也。承一作丞。補曰：孟子曰：湯之於伊尹，學焉而後臣之。與此異者，此言伊尹初為媵臣，後乃以為相耳。孟子言湯尊德樂道，不以臣禮待之也。

何卒官湯，尊食宗緒？卒，終也。緒，業也。言伊尹佐湯命，終為天子，尊其先祖，以王者禮樂祭祀，緒業流於子孫。天對云：湯摯之合，祚以久食。補曰：官湯，猶言相湯也。尊食，廟食也。

勳闔夢生，少離散亡。勳，功也。闔，吳王闔廬也。夢，闔廬祖父壽夢也。壽夢卒，太子諸樊立。諸樊卒，傳弟餘祭。餘祭卒，傳弟夷末。夷末卒，太子王僚立。闔廬，諸樊之長子也，次不得為王，少離散亡，放在外，乃使專設諸刺王僚，代為吳王，子孫世盛，以伍子胥為將，大有功勳也。補曰：史記：吳壽夢卒，有子四人，長諸樊，次餘祭，次餘昧，次季札。公子光者，諸樊之子也，以為吾父兄弟四人，當傳至

季子季子即不受國光父先立即不傳季子光當立遂弒王僚代立為王是謂吳王闔廬天對云光徵夢祖憾離以厲傍俚激覆而勇益德邁

何壯武厲能流厥嚴

壯大也言闔廬少小散亡何能壯大厲其勇武流其威嚴也補曰闔廬用伍子胥孫武破楚入郢

彭鏗斟雉帝何饗

彭鏗彭祖也好和滋味善斟雉羹能事帝堯堯美而饗食之補曰斟勺也諸深切鏗可衡切饗有香音神仙傳云彭祖姓籛名鏗帝顓頊之玄孫善養性能調鼎進雉羹於堯堯封於彭城歷夏經殷至周年七百六十七歲而不衰籛音翦

受壽永多夫何久長

言彭祖進雉羹於堯堯饗食之以壽考彭祖至八百歲猶自悔不壽恨枕高而唾遠也補曰莊子曰彭祖得之上及有虞下及五伯又曰吹呴呼吸吐故納新熊經鳥伸為壽而已矣此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也天對云鏗羹於帝聖孰嗜味夫死自暮而誰饗以俾壽

中央共牧后何怒 牧草名也有實后君也言中央之州有岐首之蛇爭共食牧草之實自相啄嚙以喻夷狄相與忿爭君上何故當怒之乎牧唐本作牧注同一作枚補曰爾雅曰中有枳首蛇馬枳首岐頭蛇也韓非子曰虫有蜆者一身兩口爭食相齕遂相殺也古今字説云蜆古虺字天對云蜆嚚已毒不以外肆

蠭蛾微命力何固 言蠭蛾有蜡毒之蟲受天命負力堅固屈原以喻蠻夷自相毒蜡固其常也獨當憂秦吳耳一作蠭蛾補曰蠭音峰傳曰蠭蠆有毒而況國乎蛾古蟻字記曰蛾子時術之是也蜡音若痛也天對云細腰羣螫夫何足病

驚女采薇鹿何祐 祐福也言昔者有女子采薇菜有所驚而走因獲得鹿其家遂昌熾乃天祐之祐一作佑

北至回水萃何喜 萃止也言女子驚而北走至於回水之上止而得鹿遂有禧喜也

兄有噬犬弟何欲 兄謂秦伯也噬犬嚚

犬也弟秦伯弟鍼也言秦伯有嚚犬弟鍼欲請之補曰噬音筮

易之以百兩卒無祿

言秦伯不肯與弟鍼犬鍼以百兩金易之又不聽因逐鍼而奪其爵祿也補曰春秋昭元年夏秦伯之弟鍼出奔晉傳曰罪秦伯也晉語曰秦后子來仕其車千乘后子即鍼也天對注云百兩益謂車也逸以為百兩金誤矣兩音亮車數也

薄暮雷電歸何憂

言屈原書壁所問略訖日暮欲去時天大雨雷電思念復至自觧曰歸何憂乎補曰薄暮日欲晚喻年將老也雷電喻君暴怒也歸何憂者自寬之詞

厥嚴不奉帝何求

言楚王惑信讒佞其威嚴當日墮不可復奉成雖從天帝求福神無如之何

伏匿穴處爰何云

爰於也吾將退於江濱伏匿穴處耳當復何言乎天對云合行違匿同若所吚嘎忿毒竟誰與

荆勳作師夫何長

荆楚也師衆也勳功也初楚邊邑之處女與吳邊邑處女爭采

桑於境上相傷二家怒而相攻於是楚為此興師攻滅吳之邊邑而怒始有功時屈原又諫言我先為不直恐不可久長也一云夫何長先補曰史記吳王僚九年公子光伐楚拔居巢鍾離初楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑二女家怒相滅兩國邊邑長聞之怒而相攻滅吳之邊邑吳王怒故遂伐楚取兩都而去

荆勲作師夫何長言楚雖有功吳復伐楚非長久之策也此楚平王時事屈原徵往事以諷耳

悟過改更我又何言欲使楚王覺悟引過自與以謝於吳不從其言遂相攻伐言禍起於細微也悟一作寤補曰更音庚太史公曰屈平雖放流睠顧楚國繫心懷王不忘欲反冀幸君之一悟俗之一改也其存君興國而欲反覆之一篇之中三致志焉然終無可柰何故不可以反卒以此見懷王之終不悟也

吳光爭國久余是勝光闔廬名也言吳與楚相伐至於闔廬之時吳兵入郢都昭王出奔故曰吳光爭國久余

是勝言大勝我也補曰楚昭王十年吳王闔廬伐楚楚大敗吳兵遂入郢懷王與秦戰為秦所敗亡其六郡入秦不返故屈原徵荆勳作師吳光爭國之事諷之

何環穿自閭社丘陵爰出子文

子文楚令尹也子文之母鄖公之女旋穿閭社通於丘陵以淫而生子文弃之夢中有虎乳之以為神異乃取收養焉楚人謂乳為穀謂虎為於菟故名鬬穀於菟字子文長而有賢仁之才也一云何環閭穿社以及丘陵是淫是蕩爰出子文補曰左傳初若敖娶於邔生鬬伯比若敖卒從其母畜於邔淫於邔子之女生子文馬以其女妻伯比實為令尹子文天對注曰爰出子文哀今無此人但任子蘭也

吾告堵敖以不長

堵敖楚賢人也屈原放時語堵敖曰楚國將衰不復能久長也一本以下有楚子補曰左傳楚子滅息以息嬀歸生堵敖及成王焉楚子文王也莊公十九年杜敖生二十三年成王立杜敖即堵敖也天對注云楚人

謂未成君而死曰堵敖堵敖楚文王兄也今哀懷王將如堵敖不長而死以此告之逸注以堵敖為楚賢人大謬然宗元以堵敖為成王兄亦誤矣

何試上自予忠名彌彰

屈原言我何敢嘗試君上自干忠直之名以顯彰後世乎誠以同姓之故中心悲惻義不能已也試一作誠予一作與彰一作章天對云誠若名不尚曷極而辭補曰予音與

叙曰昔屈原所作凡二十五篇世相教傳而莫能說天問以其文義不次又多奇怪之事自太史公口論道之多所不逮至於劉向揚雄援引傳記一作經傳以解說之亦不能詳悉所闕者衆日無聞焉既又解一作訓詞一作說乃

復多連蹇其文一云乃復支連其文 濛澒其說上莫孔下乎孔切濛澒大水也澒一作鴻音同 故厥義不昭微指不晳自游覽者靡不苦之而不能照也今則稽之舊章合之經傳以相發明為之符驗章決句斷事事可曉俾後學者永無疑焉

楚詞補注卷三

欽定四庫全書

集部

楚詞補注卷四

詳校官監察御史臣曹錫寶

檢討臣何思鈞覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣曹錫齡

謄錄監生臣徐焯

欽定四庫全書

楚詞補注卷四

宋 洪興祖 撰

九章章句第四　離騷

惜誦　一作惜論

涉江

哀郢

抽思

懐沙

思美人

惜往日

橘頌

悲回風

九章者屈原之所作也屈原放於江南之壄思君念國憂心罔極故復作九章史記云上官大夫短屈原於頃襄王王怒而遷之乃作懐沙之賦則九章之作在頃襄時也章者著也明也言已所陳忠信之道甚

著明也卒不見納委命自沈楚人惜而哀之世論其詞以相傳也卒釋文作猝騷經之詞緩九章之詞切淺深之序也五臣云九義與九歌同

惜誦以致愍兮惜貪也誦論也致至也愍病也言已貪忠信之道可以安君論之於心誦之於口至於身以疲病而不能忘愍一作愍補曰愍音敏惜誦者惜其君而誦之也發憤以杼情憤懣也杼渫也言已身雖疲病猶發憤懣作此辭賦陳列利害渫已情思以風諫君也杼一作舒補曰杼渫水槽也音署杜預云申杼舊意然文選云杼情素又曰杼下情而通諷諭其字竝从手上與大呂二切所作忠而言之兮言已所陳忠信之道先慮於心合於仁義乃敢為君言之也作一作非一本忠下有心字補曰作為也下文云作忠以造怨指蒼天以為正春曰蒼天正平也設君謂已作言非邪願

上指蒼天使正平之也夫天明察無所阿私惟德是令輔惟惡是去故指之以爲誓也補曰正音征叶韻

五帝以枅中兮五帝謂五方神也東方爲太皡南方爲炎帝西方爲少昊北方爲顓頊中央爲黃帝枅猶分也言已復命五方之帝分明言是與非也一本作折中補曰枅與析同按史記索隱解折中於夫子引此爲證云折中正也安均云折斷也中當也言欲折斷其物而用之與度相中當故言折中也中陟仲切

戒六神與嚮服六神謂六宗之神也尚書禋於六宗嚮對也服事也言已願復令六宗之神對聽已言事可行與否也一云以鄉服補曰孔叢子曰宰我問禋於六宗孔子曰所宗者六埋少牢於太昭祭時也祖迎於坎壇祭寒暑也主於郊宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也禋於六宗此之謂也孔安國王肅用此說又一說云六宗星辰風伯雨師司中司命一云乾坤六子顏師古用此說一云天地四時一

云天宗三日月星辰地宗三太山河海一云六爲地數祭地也一云天地閒游神也一云三昭三穆王介甫用此說一云六氣之宗謂太極沖和之氣蘇子由云捨祭法不用而以意立說未可信也

俾山川以備御兮俾使也御侍也命咎繇使聽直咎繇聖人也言己願復令山川之神備列而處使御知己志又使聖人咎繇聽我之言忠直與否也夫神明照人心聖人達人情故屈原動以神聖自證明也命一作會使一作以補曰舜舉咎繇不仁者遠惟茲臣廢罔或干予正故使之聽直

竭忠誠以事君兮竭盡一本君下有子字反離羣而贅肬羣衆也贅肬過也言己竭盡忠信以事于君若人有贅肬之病與衆別異以得罪讁也補曰贅之芮切肬音尤瘤腫也莊子曰附贅懸肬

忘儇媚以背衆兮儇佞也媚愛也背違也言己修行正直忘爲佞媚之行違偝衆人言見憎惡也補曰儇隳

緣切說文慧也一曰利也言已忘佞人之害已為忠直以背衆背音佩

待明君其知之

須賢明之君則知已之忠也書曰知人則哲秦繆公舉由余齊桓任管仲知人之君也一本無明字

言與行其可迹兮

出口為言所履為迹

情與貌其不變

志願為情顏色為貌變易也言已吐口陳辭言與行合誠可循迹情貌相副內外若一終不變易也

故相臣莫若君兮

言相視臣下忠之與佞在君知之明也補曰相視也息亮切傳曰知臣莫若君

所以證之不遠

證驗也言君相臣動作應對察言觀行則知其善惡所證驗之迹近取諸身而不遠也一本之下有而字

吾誼先君而後身兮

言我所以修執忠信仁義者誠欲先安君父然後乃及於身也夫君安則已安君危則已危也補曰誼與義同人臣之義當先君而後已

羌衆人之所仇

羌然辭也怨耦曰仇言在

位之臣營私為家已獨先君後身其義相反故為衆人所仇怨一本羌下有然字一本仇下有也字專惟君而無他兮惟一作思一作為又衆兆之所讎兆衆也百萬為兆父怨曰讎言已專心思欲竭忠情以安於君無有他志不與衆同趨故為衆所怨讎欲殺已也兆一作人一本讎下有也字壹心而不豫兮豫猶豫也羌不可保也保知也言已專壹忠信以事於君雖為衆人所惡志不猶豫顧君心不可保知易傾移也一本此句與下文皆無也字疾親君而無他兮疾惡有招禍之道也招召也言已疾惡讒佞欲親近君側衆人悉欲來害已有招禍之道將遇咎也思君其莫我忠兮言衆人思君皆欲自利無若已欲盡忠信之節忠一作知補曰此言君不以我為忠也忽忘身之賤貧言已憂國念君忽忘身之賤貧猶願自竭事君

而不貳兮貳二也一作其而迷不知寵之門迷惑也言已事君竭盡信誠無有二心而不見用意中迷惑不知得遇寵之門戶當何由之也補曰老子云寵為不寵非君子之所貴也屈原惟不知出此故以信見疑以忠被謗忠何罪以遇罰兮罰刑亦非余心之所志言已履行忠直無有罪過而遇放逐亦非我本心宿志所望於君也一本此句末與下文皆有也字行不羣以巔越兮巔殞越墜又衆兆之所咍咍笑也楚人謂相啁笑曰咍言已行度不合於俗身以巔墜又為人之所笑也或曰衆兆之所異言已被放而巔越者行與衆殊異也補曰咍呼來切說文云蚩笑也紛逢尤以離謗兮紛亂貌也尤過也補曰紛衆貌言尤謗之多也離遭也謇不可釋謇辭也釋解也言已逢遇亂君而被罪過終不可復解釋而說也一本句末有也字情

沉抑而不達兮沉沒也抑按也又蔽而莫之白言已懷忠貞之情沉沒胷臆不得白達左右壅蔽無肯白達已心也一本句末有也字補曰情沉抑而不達人君不知其用心也又蔽而莫之白羣臣莫肯明已所存也心鬱邑余侘傺兮鬱邑愁貌也侘猶堂堂立貌也傺住也楚人謂失志悵然住立為侘傺也心一作忳又莫察余之中情言已懷忠不達心中鬱邑惆悵住立失我本志曾無有察我之中情也固煩言不可結詒兮詒遺也詩曰詒我德音也固一作故一本結下有而字補曰詒音怡贈言也願陳志而無路願思也路道也言已積思累日其言煩多不可結續以遺於君欲見君陳已志又無道路也補曰思美人曰媒絕路阻兮言不可結而詒退靜默而莫余知兮進號呼又莫吾聞言已放棄所在幽遠衆無知已之情

也補曰號大呼也音豪申侘傺之煩惑兮申重也言衆人無知已之情思念惑亂故重侘傺悵然失意也中悶瞀之忳忳悶煩也瞀亂也忳忳憂貌也言已憂心煩悶忳忳然無所舒也中一作心補曰瞀音茂忳徒昆切悶也昔余夢登天兮魂中道而無杭杭度也詩曰一葦杭之魂一作𩲡杭一作航補曰杭與航同許慎曰方兩小船竝與共濟為航吾使厲神占之兮厲神蓋殤鬼也左傳曰晉侯夢大厲搏膺而踊也補曰禮記王立七祀有泰厲諸侯有公厲大夫有族厲注云厲主殺罰曰有志極而無旁旁輔也言厲神為屈原占之曰人夢登天無以渡猶欲事君而無其路也但有勞極心志終無輔佐終危獨以離異兮言已行忠直身終危殆與衆人異行之故也曰君可思而不可恃恃怙也言君誠可思念為竭忠謀顧不可

怙恃能實任已與不也故衆口其鑠金兮鑠銷也言衆口所論萬人所言金性堅剛尚為銷鑠以喻讒言多使君亂惑也補曰鑠書藥切鄒陽曰衆口鑠金積毀銷骨顏師古曰美金見毀衆共疑之數被燒煉以至銷鑠初若是而逢殆殆危也言已志行忠信正直性若金石故為讒人所危殆懲於羹者而吹韲兮言人有歠羹而中熱心中懲忿見韲則恐而吹之言易改移也獨已執守忠直終不可移也一無者字一云懲於熱羹者一云懲熱於羹韲一作韲一作虀補曰懲戒也韲音賫鄭康成云凡醯醬所和細切為韲一曰擣薑蒜辛物為之故曰韲曰受辛也何不變此志也何不改忠直之節隨從吹韲之志也一云何不變此之志一本自此句至又何以為此援竝無也字欲釋階而登天兮釋置也登上也人欲上天而釋其階知其無由登也以言我欲事君而釋忠信亦知終無

以自通也補曰釋名云階梯也孟子所謂完廩捐階是也易曰天險不可升語曰猶天之不可階而升欲釋階而登天甚言其不可也

猶有曩之態也

曩鄉也言欲使已變節而從俗猶鄉者欲釋階登天之態也言已所不能履行也猶有一作又猶補曰謂懲羹吹虀之態

衆駭遽以離心兮又何以為此伴也

伴侶也言已見衆人易移意中驚駭遂離已心獨行忠直身無伴侶特立于世也一無衆字補曰言衆人見已所為如此皆驚駭遑遽離心而異志也

同極而異路兮又何以為此援也

路道也言衆人同欲極志事君顧忠佞之行異道而殊趣也援引也言忠佞之志不相援引而同也補曰援于願切接援救助也

晉申生之孝子兮一無晉字父信讒而不好

好愛也申生晉獻公太子也體性慈孝獻公娶後妻孋姬生子奚齊立為太子因誤申生

使祭其母於曲沃歸胙於獻公驪姬於酒肉置鴆其中因言曰胙從外來不可信乃以酒賜小臣以肉食犬皆斃姬乃泣曰賊由太子於是申生遂自殺故曰父信讒而不愛也補曰禮記曰晉獻公將殺其世子申生公子重耳謂之曰子盍言子之志於公乎世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也然則盍行乎曰不可君謂我欲弑君也天下豈有無父之國哉吾何行如之使人辭於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至於死申生不敢愛其死雖然吾君老矣子少國家多難伯氏不出而圖吾君伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死再拜稽首乃卒是以為恭世子也

行婞直而不豫兮婞很也豫厭也豫一作斁鮌功用而不就鮌堯臣也言鮌行婞很勁直恣心自用不知厭足故殛之羽山治水之功以不成也屈原履行忠直終不回曲猶鮌婞很終獲罪罰補曰申生之孝未免陷父於不義鮌績用不成殛於羽山屈原舉以自比者申

生之用心善矣而不見知於君父其事有相似者吾聞鯀以婞直忘身知剛而不知義亦君子之所戒也

作忠以造怨兮忽謂之過言始吾聞為君建立忠策必為羣佞所怨忽過之耳以為不然今而後信

九折臂而成醫兮吾至今而知其信然言人九折臂更歷方藥則成良醫乃自知其病吾被放棄乃信知讒佞為忠直之害也一云九折臂而為良醫一云吾至今而知其然一云吾今而知其然補曰左氏云三折肱知為良醫孔叢子云宰我問曰梁丘據遇虺毒三旬而後瘳大夫衆賓復獻攻療之方何也夫子曰三折肱為良醫梁丘子遇虺毒而獲瘳諸有與之同疾者必問所以已之之方焉衆人為此故各言其方欲售之以已人之疾也

矰弋機而在上兮矰繳射矢也弋亦射也論語曰弋不射宿弋一作雄補曰矰音增淮南云矰繳機而在上罛罟張而在下雖欲翺翔其勢

焉得注云矰弋射鳥短矢也機發也罻羅張而在下罻羅捕鳥網也言上有罥繳弋射之機下有張施罻羅之網飛鳥走獸動而遇害喻君法繁多百姓動觸刑罰也補曰罻音尉記曰鳩化為鷹然後設罻羅下音戶設張辟以娛君兮辟法也娛樂也補曰辟毗亦切說文云法也節制其罪也願側身而無所言君法繁多讒人復更設張峻法以娛樂君已欲側身竄首無所藏匿也欲儃佪以干傺兮儃佪猶低佪也干求也傺住也言已意欲低佪留待於君求其善意恐終不用恨然立住補曰儃知然切儃佪不進貌干傺謂求住而不去也恐重患而離尤尤過也言已欲求君之善意恐重得患禍逢罪過也補曰恐去聲重儲用切增益也離遭也欲高飛而遠集兮君罔謂汝何之罔無也言已欲遠集它國君又誣罔我言汝遠去何之乎補曰言欲高飛遠集

去君而不仕得無謂我遠去欲何所適也欲橫奔而失路兮堅志而不忍言已意欲變節易操橫行失道而從佞偽心堅於石而不忍為也一云益志堅而不忍背膺牉以交痛兮膺胷也牉分也一本牉下有合字一云背膺敷牉其交痛補曰牉音判傳曰夫妻牉合也字林云牉半也心鬱結而紆軫紆曲也軫隱也言已不忍變心易行則憂思鬱結胷背分裂心中交引而隱痛也結一作約補曰紆縈也軫痛也檮木蘭以矯蕙兮矯猶糅也檮一作檮矯一作撟糅一作揉補曰檮音檮斷木也撟舉手也釋文古昂切糳申椒以為糧申重也言已雖被放逐而棄居於山澤猶重糳蘭蕙和糅衆芳以為糧食飲有節修善不倦也糳一作鑿補曰左傳曰粢食不鑿鑿精細米說文曰糲米一斛舂九斗曰糳並音作播江離與滋菊兮播種也詩曰播厥百穀滋

蒔也

願春日以為糗芳糗糒也言已乃種江離蒔香菊采之為糧以供春日之食也補曰糗去久切乾飯屑也孟子飯糗茹草江離與菊以為糗糒取其芳香也糒音備

恐情質之不信兮情志也質性也質一作志

故重著以自明言我修善不懈恐君不深照已之情故復重深陳飲食清潔以自著明也補曰重直用切

矯茲媚以私處兮矯舉也茲此也釋文作橋居表切補曰橋本從手舉手也

願曾思而遠身曾重也言已舉此衆善可以事君則願私居遠處唯重思而察之補曰曾音增

惜誦此章言已以忠信事君可質於明神而為讒邪所蔽進退不可惟博采衆善以自處而已

余幼好此竒服兮竒異也或曰竒服好服也年既老而不衰衰懈也言已少好竒偉之服履忠直之行至老不懈五臣云衰退也雖年老而此心不退帶長鋏之陸離兮長鋏劒名也其所握長劒楚人名曰長鋏也五臣云陸離劒低昂皃補曰鋏古挾切莊子曰韓魏為鋏注云鋏把也史記曰彈劒而歌曰長鋏歸來乎文選注云鋏刀身劒鋒也有長鋏短鋏冠切雲之崔嵬崔嵬高皃也言已內修忠信之志外帶長利之劒戴崔嵬之冠其高切青雲也嵬一作巍五臣云切雲冠名補曰崔音摧嵬巍並五回切被明月兮珮寶璐在背曰被寶璐美玉也言已背被明月之珠腰佩美玉德寶兼備行度清白也珮一作佩五臣云被猶服也明月珠名補曰淮南云明月之珠不能無纇注云夜光之珠有似月光故曰明月璐音路說文云玉名世溷濁而莫余知兮溷亂也濁貪也

一無兮字

吾方高馳而不顧言時世貪亂遭君蔽闇無有知我之賢然猶高行抗志終不回曲也一本句末有兮字五臣云言我冠帶佩服莫不盛美加之忠信貞潔而遭世溷濁無相知者顧世上如此故高馳不顧願駕虬螭而遠去也

駕青虬兮驂白螭虬螭神獸宜於駕乘以喻賢人清白宜可信任也五臣云虬螭皆龍類補曰虬見騷經螭見九歌

吾與重華遊兮瑤之圃重華舜名瑤玉也圃園也言已想侍虞舜遊玉圃猶言遇聖帝升清朝也遊一作游一云瑤石次玉也補曰山海經云槐江之山上多琅玕金玉實惟帝之平圃

登崑崙兮食玉英猶言坐明堂受爵位崑崙一作崐崘食一作飡五臣云瑤圃玉英皆美言之補曰爾雅西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉援神契曰玉英玉有英華之色

吾與天地兮同壽與日月兮同光言已年與天地相敝

名與日月同耀一云同壽齊光一云比壽齊光五臣云言若得值於此時而我年德冀如是也補曰莊子曰吾與日月參光吾與天地爲常

哀南夷之莫吾知兮屈原怨毒楚俗嫉害忠貞乃曰哀哉南夷之人無知我賢也補曰國語云楚爲荆蠻

旦余濟乎江湘旦明也濟渡也言已放弃以明旦之時始去遂渡江湘之水言明旦者紀時明刺君不明也乎一作於

乘鄂渚而反顧兮乘登也鄂渚地名補曰楚子熊渠封中子紅於鄂鄂州武昌縣地是也隋以鄂渚爲名

欸秋冬之緒風欸歎也緒餘也言已登鄂渚高岸還望楚國嚮秋冬北風愁而長歎心中憂思也五臣云秋冬之風搖落萬物比之讒佞是以歎焉補曰欸音哀方言云欸然也南楚凡言然者曰欸

步余馬兮山臯邸余車兮方林邸舍也方林地名言我馬强壯行於山臯無所驅馳我車堅牢舍於方林

無所載任也以言己才德方壯誠可任用弃在山野亦無所施也邸一作低補曰邸典禮切低無舍義風賦云邸蕚葉而振氣注云邸觸也

乘舲船余上沅兮

舲船船有牕牖者補曰舲音靈淮南云越舲蜀艇注云舲小船也釋文作柃補曰上謂遡流而上也上上聲

齊吳榜以擊汰

吳榜船櫂也汰水波也言己始去乘舲之船西上沅湘之水士卒齊舉大櫂而擊水波自傷去朝堂之上而入湖澤之中也或曰齊悲歌言愁思也補曰字書艕船也吳疑借用榜北孟切又音謗進船也汰音泰

船容與而不進兮淹回水而疑滯

疑惑也滯留也言士衆雖同力引櫂船猶不進隨水回流使已疑惑有還意也疑一作凝五臣云容與徐動貌淹留也疑滯者戀楚國也補曰江淹賦云舟凝滯於水濱杜子美詩云舊客舟凝滯皆用此語其作凝者傳寫之誤耳

朝發枉陼兮

枉陼地名陼一作渚

夕宿辰陽辰陽亦地名也言已乃從枉陼宿辰陽自傷去國日已遠也或曰枉曲也陼沚也辰時也陽明也言已將去枉曲之俗而趨時明之鄉也補曰前漢武陵郡有辰陽注云三山谷辰水所出南入沅七百五十里水經云沅水東逕辰陽縣東南合辰水舊治在辰水之陽故取名焉楚詞所謂夕宿辰陽也沅水又東歷小灣謂之枉渚苟余心其端直兮苟誠也其一作之五臣云苟且也雖僻遠之何傷僻左也言我惟行正直之心雖在遠僻之域猶有善稱無害疾也故論語曰子欲居九夷也僻一作辟五臣云入溆浦余儃佪兮溆浦水名儃佪一作原自解之詞遭廻五臣云溆亦浦類遭轉廻旋也補曰溆徐吕切迷不知吾所如迷惑也如之也言已思念楚國雖循江水涯意猶迷惑不知所之也深林杳以冥冥兮山林草木茂盛一本吾下有之字一云杳杳以冥

冥杳一作晦冥冥一作冥寞五臣云冥冥暗貌猨狖之所居非賢士之道徑一本此句上有乃字五臣云猨狖輕捷之獸喻國之昏亂邪巧生焉非賢智所能處也補曰猨狖見九歌山峻高以蔽日兮言險阻危傾也以一作而下幽晦以多雨言暑濕泥濘也補曰此言陰氣盛而多雨也霰雪紛其無垠兮涉氷凍之盛寒補曰詩云如彼雨雪先集維霰霰霙也一曰雨雪雜垠音銀畔岸也雲霏霏而承宇室屋沈没與天連也或曰日以喻君山以喻臣霰雪以興殘賊雲以象佞人山峻高以蔽日者謂臣蔽君明也下幽晦以多雨者羣下專擅施恩惠也霰雪紛其無垠者殘賊之政害仁賢也雲霏霏而承宇者佞人並進滿朝庭也補曰霏芳微切詩雨雪霏霏哀吾生之無樂兮遭遇讒佞失官爵也幽獨處乎山中遠離親戚而斥逐也吾不能變心

而從俗兮終不易志隨枉曲也固將愁苦而終窮愁思無聊身困窮也接輿髡首兮桑扈臝行接輿楚狂接輿也髡剔也首頭也自刑身體避世不仕也桑扈隱士也去衣裸裎效夷狄也言屈原自傷不容於世引此隱者以自慰也臝一作裸補曰論語曰楚狂接輿歌而過孔子楊子曰狂接輿之被其髮也莊子曰嗟來桑扈乎髡音坤去髮也臝力果切赤體也忠不必用兮賢不必以以亦用也補曰語曰不使大臣怨乎不以左氏曰師能左右之曰以伍子逢殃兮伍子伍子胥也為吳王夫差臣諫令伐越夫差不聽遂賜劍而自殺後越竟滅吳故言逢殃補曰子胥伍員也史記越王句踐率其衆以朝吳吳王喜惟子胥懼曰是棄吳也諫不聽賜子胥屬鏤之劍以死將死曰抉吾眼置吳東門之上以觀越之滅吳也比干菹醢比干紂之莊子曰伍員流于江鄒陽曰子胥鴟夷

諸父也紂惑妲己作糟丘酒池長夜之飲斷斮朝涉刳剔孕婦比干正諫紂怒曰吾聞聖人心有七孔於是乃殺比干剖其心而觀之故言菹醢也一云比干紂之庶兄菹一作葅與前世而皆然兮謂行忠直而遇患害如比干子胥者多也吾又何怨乎今之人自古有述亂之君若紂夫差不用忠信滅國亡身當何為復怨今之君乎五臣云此自抑之詞余將董道而不豫兮董正也豫猶豫也言己雖見先賢執忠被害猶正身直行不猶豫而狐疑也固將重昏而終身昏亂也言已不逢明君思慮交錯心將重亂以終年命亂曰鸞鳥鳳皇日以遠兮鸞鳳俊鳥也有聖君則來無德則去以興賢臣難進而易退也燕雀烏鵲巢堂壇兮燕雀烏鵲多口妄鳴以喻讒佞言楚言愚闇不親仁賢而近讒佞也補曰壇音善見九歌露申辛夷死

林薄兮露暴也申重也叢木曰林草木交錯曰薄言重積辛夷露而暴之使死於林薄之中猶言取賢明君子弃之山野使之顛墜也腥臊並御芳不得薄兮腥臊臭惡也御用也薄附也言不識味者並甘臭惡不知人者信任讒佞故忠信之士不得附近而放逐也補曰臊音騷周禮曰豕盲視而交睫腥犬赤股而躁臊左傳曰薄而觀之薄廹也逼近之意如字一音博下文忽翺翔之焉薄滕杳杳而薄天並同陰陽易位時不當兮陰臣也陽君也言楚王惑蔽羣佞權臣將代君與之易位自傷不遇明時而當暗世補曰陰陽易位言君弱而臣強也當平聲懷信侘傺忽乎吾將行兮言已懷忠信不合於衆故悵然住立忽忘居止將遂遠行之它方也一無忽字

涉江此章言已佩服殊異抗志高遠國無人知之者徘徊江之上歎小人在位而君

子遇害也

皇天之不純命兮德美大稱皇天以興君也何百姓之震愆震動也愆過也言皇天不純一其施則萬物夭傷人君不純一其政則百姓震動以觸罪也民離散而相失兮方仲春而東遷仲春二月也刑德合會嫁娶之時言懷王不明信用讒言而放逐己正以仲春陰陽會時徙我東行遂與室家相失也一無方字去故鄉而就遠兮遵江夏以流亡遵循也江夏水名也言已東行循江夏之水而遂流亡無還鄉之期也補曰前漢有江夏郡應劭曰沔水自江別至南郡華容為夏水過郡入江故曰江夏水經云夏水出江流於江陵縣東南注云江津豫章口東會中夏口是夏水之苫江之氾也所謂過夏首而西浮顧龍門而不見也又云又東至江夏雲杜縣入

于沔注云應劭曰江別入沔為夏水源夫夏之為名始於分江冬竭夏流故納厥稱既有中夏之目亦苞大夏之名矣當其決入之所土謂之睹口馬鄭玄注尚書滄浪之水言今謂之夏水劉澄之著永初山川記云夏水古文以為滄浪漁父所歌也因此言之水應由沔今按夏水是江流沔非沔入夏假使沔注夏其勢西南非尚書又東文余亦以為非也自睹口下沔水兼通夏目而會於江謂之夏汭故春秋傳吳伐楚沈尹戌奔命於夏汭也杜預曰漢水曲入江即夏口矣

出國門而軫懷兮軫痛也懷思也甲之鼂吾以行甲日也鼂旦也屈原放出郢門心痛而思始去正以甲日之旦而行紀時日清明者刺君不聽明也鼂一作晁補曰鼂晁並讀為朝暮之朝馮衍賦云甲子之朝兮汨吾西征注云君子舉事尚早故以朝言也

發郢都而去閭兮荒忽其焉極言已始發郢去我閭里愁思荒忽安有窮極之

時一無都字一本荒上有㠯字其一作之補曰前漢南郡江陵縣故楚郢都楚文王自丹陽徙此後九世平王城之後十世秦拔我郢徙東郢閭里門也荒忽見九歌

楫齊揚以容與兮楫船櫂也齊同也揚舉也補曰楫音接

哀見君而不再得言已去乘船士卒齊舉楫櫂低佪容與咸有還意自傷卒去而不得再事於君也

望長楸而太息兮長楸大梓太一作歎補曰楸音秋

涕淫淫其若霰淫淫流貌也言已顧望楚都見其大道長樹悲而太息涕下淫淫如雨霰也

過夏首而西浮兮夏首夏水口也船獨流為浮也補曰荀子曰夏首之南有人焉

顧龍門而不見龍門楚東門也言已從西浮而東行過夏水之口望楚東門蔽而不見自傷日以遠也補曰水經云龍門即郢城之東門又伍端休江陵記云南關三門其一名龍門一名修門修門見招䰟

心嬋

媛而傷懷兮嬋媛猶牽引也眇不知其所蹠眇猶遠也蹠踐也言已顧視龍門不見則心中牽引而痛遠視眇然足不知當所踐蹠也其一作余一無其字文苑作所它補曰蹠音隻順風波以從流兮焉洋洋而為客洋洋無所歸貌也言已憂不知所踐則聽船順風遂洋洋遠客而無所歸也補曰洋洋水盛貌焉讀如且焉止息之焉凌陽侯之氾濫兮凌乘也陽侯大波之神濫一作灠補曰戰國策云塞漏舟而輕陽侯之波則舟覆矣淮南云武王伐紂渡于孟津陽侯之波逆流而擊注云陽侯陵陽國侯也其國近水溺死於水其神能為大波有所傷害因謂之陽侯之波也應劭曰陽侯古之諸侯有罪自投江其神為大波氾孚梵切忽翺翔之焉薄薄止也言已遂復乘大波而遊忽然無所止薄也之一作而一作兮心絓結而不解兮絓懸補曰絓礙也音

晝思蹇產而不釋蹇產詰屈也言已乘船踏波愁而恐懼則心肝縣結思念詰屈而不可解釋也補曰山曲曰𡾊嵼義與此同將運舟而下浮兮運回也上洞庭而下江言已憂愁身不能安處也去終古之所居兮遠離先祖之宅舍也今逍遙而來東遂行遊戲涉江湖也羌靈魂之欲歸兮精神夢遊還故居也羌一作唴補曰羌發聲也唴丘亮切於義不通何須臾而忘反倚住顧望常欲去也背夏浦而西思兮背水嚮家念親屬也哀故都之日遠遠離郢都何遼遼也登大墳以遠望兮想見宮闕與廊廟也水中高者為墳詩曰遵彼汝墳聊以舒吾憂心且展我情渫憂思也哀州土之平樂兮閔惜鄉邑之饒富也補曰樂音洛悲江介之遺風遠涉

大川民俗異也介一作界補曰薛君韓詩章句曰介界也曹子建詩云江介多悲風注云介間也當陵陽之焉至兮意欲騰馳道安極也陵一作淩補曰前漢丹陽郡有陵陽仙人陵陽子明所居也大人賦云反大壹而從陵陽淼南渡之焉如淼滉瀰望無際極也渡一作度一云淼瀁瀰望無棲集也曾不知夏之為丘兮夏大殿也丘墟也詩云於我乎夏屋渠渠懷王信用讒佞國將危亡曾不知其所居宮殿當為墟也補曰夏大屋楊子曰震風淩雨然後知夏屋之為帡幪也孰兩東門之可蕪孰誰也蕪逋也言郢城兩東門非先王所作邪何可使逋廢而無路補曰說文曰蕪薉也心不怡之長久兮怡樂貌也憂與愁其相接接續也言已念楚國將墟心常含戚憂愁想續無有解也其一作之惟郢路之遼遠兮楚道逶迤山谷隘也江與夏

之不可涉分隔兩水無以渡也忽若不信兮始從細微遂見疑也一本若下有去字至今九年而不復放且九歲君不覺也補曰卜居言屈原既放三年不得復見此云至今九年而不復按楚世家屈原傳六國世表劉向新序云秦欲吞滅諸侯屈原為楚東使於齊以結強黨秦國患之使張儀之楚賂貴臣上官大夫靳尚之屬及令尹子蘭司馬子椒內賂夫人鄭袖共譖屈原屈原遂放於外乃作離騷當懷王之十六年張儀相楚十八年楚囚張儀復釋去之是時屈平既疏不復在位懷王悔不用屈原之策於是復用屈原屈原諫懷王曰何不殺張儀懷王使人追之不及三十年秦昭王欲與懷王會屈平曰不如無行懷王卒行當頃襄王之三年懷王卒於秦頃襄聽讒復放屈原以此考之屈平在懷王之世被絀復用至頃襄即位遂放於江南耳其云既放三年謂被放之初又云九年而不復蓋作此時放已九年也慘鬱

鬱而不通兮中心憂滿慮閉塞也通一作開蹇侘傺而含慼悵然住立內結毒也外承歡之汋約兮汋約好貌補曰汋音綽諶荏弱而難持諶誠也言佞人承君歡顏好其諂言令之汋約然小人誠難扶持之也補曰諶音忱信也荏音稔語曰色厲而內荏忠湛湛而願進兮湛湛重厚貌補曰詩曰湛湛露斯注云湛湛茂盛貌丈減切相如賦云紛湛湛其差錯注云湛湛積厚之貌徒感切妒被離而鄣之言已體性重厚而欲願進讒人妒害加被離析鄣而蔽之被一作披補曰被讀曰披反離騷曰亡春風之被離鄣音章壅也記曰鮌鄣洪水堯舜之抗行兮行下孟切瞭杳杳而薄天一無瞭字一云杳冥冥而薄天補曰瞭音了目明也杳杳遠貌衆讒人之嫉妒兮被以不慈之偽名補曰堯舜與賢而不與子

故有不慈之名莊子曰堯不慈舜不孝言此者以明堯舜大聖猶不免讒謗況餘人乎

憎慍惀之脩美兮脩一作修補曰慍紆粉切心所慍積也惀力允切思求曉知謂之惀

好夫人之忼慨釋文作磕苦蓋切補曰忼苦朗切忼慨憤意君子之慍惀若可鄙者小人之忼慨若可喜者惟明者能察之

衆踥蹀而日進兮踥一作踥一作踕一作㨗惵補曰踥思葉切蹀音牒踥蹀行貌

美超遠而逾邁此皆解於九辯之中

亂曰曼余目以流觀兮曼猶曼曼遠貌補曰說文曼引也音萬

冀壹反之何時言已放遠日以曼曼周流觀視意欲一還知當何時也

鳥飛反故鄉兮思故巢也補曰淮南云鳥飛反鄉狐死首丘各哀其所生

狐死必首丘念舊居也補曰記曰樂樂其所自生禮不忘其本古人有言曰狐死正丘首仁也廣志曰狐死首丘

豹死首山信非吾罪而棄逐兮我以忠信而獲過也何日夜而忘之晝夜念君不遠離也

哀郢此章言已雖被放心在楚國徘徊而不忍去蔽於讒諂思見君而不得故太史公讀哀郢而悲其志也

心鬱鬱之憂思兮哀憤結縎慮煩寃也一無心字獨永歎乎增傷哀悲太息損肺肝也思蹇產之不釋兮心中詰屈如連環也曼遭夜之方長憂不能眠時難曉也悲秋風之動容兮風為政令動搖也言風起而草木之類搖動君令下而百姓之化行也一本云悲夫補曰九辯曰悲哉秋之為氣也蕭瑟兮草木搖落而變衰意與此同何回極之

浮浮回邪也極中也浮浮行貌懐王為回邪之政不合道中則其化流行羣下皆放也補曰極至也詩曰江漢浮浮浮浮水流貌此言回邪盛行猶秋風之搖落萬物也數惟蓀之多怒兮數紀也蓀香草也以喻君蓀一作荃補曰數所矩切計也傷余心惟思也言計思其君多妄怒無罪而受罰也之懮懮懮痛貌也言已惟思君行紀數其過又多忿怒無罪受罰故我心懮懮而傷痛也補曰懮音憂說文云愁也願搖起而橫奔兮言已見君妄怒無辜而受罰則欲搖動而奔走覽民尤以自鎮尤過也鎮止也言已覽觀衆民多無過惡而被刑罰非獨已身自鎮止而慰已也補曰鎮音珍結微情以陳詞兮結續妙思作辭賦也矯以遺夫美人舉與懐王使覽照也補曰遺去聲昔君與我誠言兮始君與已謀政務也誠一作成曰黃昏以

爲期 且待日没間静時也補曰淮南曰薄于虞淵是謂黄昏黄昏喻晚節也戰國策云行百里者半於九十此言末路之難 羌中道而回畔兮 信用讒人更狐疑也 反既有此他志 謂已不忠遂外疏也補曰志音之叶韻 憍吾以其美好兮 握持寶玩以侮余也一無其字補曰此言懷王自矜伐也憍矜也莊子曰虚憍而恃氣讀若驕 覽余以其脩姱 陳列好色以示我也覽一作鑒脩一作修補曰姱好也亦有户音 與余言而不信兮 外若親已内懷詐也一作途言 蓋爲余而造怒 責其非職語横暴也蓋一作盍補曰爲去聲 願承閒而自察兮 思待清宴自解説也補曰閒音閑莊子曰今日宴閒察明也 心震悼而不敢 志恐動悸心中怛也 悲夷猶而冀進兮 意懷猶豫幸擢拔也 心怛傷之憺憺

肝膽剖破血凝滯也補曰怛當割切悲慘也憯談敢切安靜也茲歷情以陳辭兮發此憤思

列謀謨也一蓀詳聾而不聞君耳不聽若風過也蓀一作荃詳一作佯補曰詳詐作歷茲情

也與固切人之不媚兮琢瑳羣佞衆果以我爲患諂諛見憎惡也比巳佯同

于劒戟也補初吾所陳之耿著兮論說政治道明白也補曰耿古逈切豈曰患音還

至今其庸亡文辭尚在可求索也一云豈不至今其庸止何毒藥之謇謇兮

忠信不美如毒藥也一云何獨樂斯之謇謇兮補曰書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳傳曰美疢不如惡石願

蓀美之可完想君德化可與復也蓀一作荃完一作光望三五以爲像兮三王

五伯可修法也指彭咸以爲儀先賢清白我式之也夫何極而不至兮盡心

修善獲官爵也補曰此言以聖賢為法盡心行之何遠而不至也故遠聞而難虧兮功名布流長不滅也善不由外來兮才德仁義從已出也名不可以虛作愚欲強智不能及也補曰此言有實而後名從之孰無施而有報兮誰不自施德而蒙福補曰施矢致切孰不實而有穫空穗滿田無所得也以言上不施惠則下不竭其力君不履信誠則臣下偽惑也穫一作穫少歌曰小唫謳謠以樂志也少一作小補曰少矢照切荀子曰其小歌也注云此下一章即其反辭總論前意反覆說之也此章有少歌有倡有亂少歌之不足則又發其意而為倡獨倡而無與和也則總理一賦之終以為亂辭云爾與美人抽怨兮為君陳道拔恨意也并日夜而無正君性不端晝夜謬也并一作弃一云并憾日夜無正補曰并並也馮衍賦云并日夜而憂思憍

吾以其美好兮示我爵位及財賄也憍一作驕敖朕辭而不聽慢我之言而不采聽也敖一作謷補曰敖倨也與傲同倡曰起倡發聲造新曲也補曰倡與唱同有鳥自南兮屈原自喻生楚國也補曰孔子曰鳥則擇木木豈能擇鳥子思曰君子猶鳥也疑之則舉矣色斯舉矣翔而後集故古人以鳥喻來集漢北雖易水土志不革也補曰禹貢嶓冢導漾東流爲漢周禮荊州其川江漢漢楚水也水經及山海經注云漢水出隴西坻道縣嶓冢山初名漾水東流至武都沮縣始爲漢水東南至葭萌與羌水合至江夏安陸縣名沔水故有漢沔之名又東至竟陵合滄浪之水又東過三澨水觸大別山南入於江也好姱佳麗兮容貌說美有俊德也牉獨處此異域背離鄉黨居他邑也牉一作叛一作析補曰牉音泮舊音伴旣惸獨而不羣兮行與衆異身孤特也

補曰悍渠榮切無弟兄也又無良媒在其側左右嫉妬莫衒鬻也道卓遠而日忘兮卓一作連願自申而不得望北山而流涕兮瞻仰高景愁悲泣也北山一作南山臨流水而太息顧念舊故思親戚也流水一作深水望孟夏之短夜兮四月之末陰盡極也補曰上云曼遭夜之方長此云望孟夏之短夜者秋夜方長而夏夜最短憂不能寐冀夜短而易曉也何晦明之若歲憂不能寐常倚立也惟郢路之遼遠兮隔以江湖幽僻側也魂一夕而九逝精魂夜歸幾滿十也曾不知路之曲直兮忽往忽來行亟疾也一本云曾不知路之曲直兮魂識路之營營何靈魂之信直兮南指月與列星願徑逝而未得兮人之心不與吾心同南指月與列星參差轉運相遞代也願徑逝

而未得兮意欲直還君不納也未一作不寃識路之營營精靈主行往來數也或曰識路知道路也營一作煢補曰詩注云營營往來貌煢煢憂也音瓊何靈寃之信直兮性質忠正不枉曲也人之心不與吾心同我志清白衆泥濁也理弱而媒不通兮知友劣弱又鄙朴也尚不知余之從容未照我志之所欲也補曰言尚不知己志況能召我也亂曰長瀨湍流泝江潭兮湍亦瀨也逆流而上曰泝潭淵也楚人名淵曰潭言己思得君命緣湍瀨之流上泝江淵而歸郢也補曰瀨見九歌說文逆流而上曰泝洄泝向也水欲下違之而上也潭水出武陵一說楚人名深曰潭徒含切又音淫狂顧南行聊以娛心兮狂猶遽也娛樂也君不肯還己則復遽走南行幽藏山谷以娛己之本志也一無聊字軫石崴嵬

蹇吾願兮軫方也故曰軫之方也以象地崴嵬崔巍高貌也言雖放弃執履忠信志如方石終不可轉行度益高我常願之也嵬一作㟪補曰軫石謂石之方者如車軫耳集韻崴音限嵬吾回切又崴烏皆切嵬音懷崴嵬不平也一曰山形崴舊音委誰切嵬音淮超回志度行隱進兮超越也言己動履正直超越回邪志其法度隱行忠信曰以進也補曰說文隱安也低佪夷猶宿北姑兮夷猶猶猶豫也北姑地名言己所以低佪猶豫宿北姑者冀君覺寤而還己也低一作俳煩冤瞀容實沛徂兮瞀亂也實是也徂去也言己憂愁思念煩冤容貌憒亂誠欲隨水沛然而流去也補曰瞀音茂愁歎苦神靈遙思兮愁歎苦神者思舊鄉而神勞也靈遙思者神遠思也路遠處幽又無行媒兮路遠處幽者道遠處僻也無行媒者無紹介也道思作頌聊

以自救兮一無以字憂心不遂斯言誰告兮道思者中道作頌以舒怫鬱之念救傷懷之思也憂心不遂不達也誰告者無所告愬也

抽思此章言己所以多憂者以君信讒而自聖眩於名實昧於施報己雖忠直無所赴愬故反復其詞以泄憂思也

滔滔孟夏兮滔滔盛陽貌也史記作陶陶補曰說文滔水漫漫大貌他刀切又滔聚也音陶前云方仲春而東遷此云滔滔孟夏者屈原以仲春去國以孟夏徂南土也草木莽莽言孟夏四月純陽用事煦成萬物草木之類莫不莽莽盛茂自傷不蒙君惠而獨放弃曾不若草木也補曰莽莫補切傷懷永哀兮懷思也永長也汩徂南土汩行貌徂往也言己見草木盛長而已獨汩然放流

徃居江南之土僻遠之處故心傷而長悲思也土一作去補曰汨越筆切見騷經

眴兮杳杳眴視貌也杳杳深冥貌也史記作窈窈補曰眴與瞬同說文云開闔目數搖也

孔靜幽默孔甚也詩曰亦孔之將默默無聲也言江南山高澤深視之冥冥野甚清淨漠無人聲一云孔靜兮史記默作墨

鬱結紆軫兮紆屈也軫痛也史記紆作寃

離愍而長鞠愍痛也鞠窮也言己愁思心中鬱結紆屈而痛身遭疾病長窮困苦恐不能自全也史記愍作慜而作之補曰離遭也愍與慜同

撫情効志兮撫循也効猶覈也

寃屈而自抑抑按也言己身多病長窮恐遂巔沛撫己情意而考覈心志無有過失則屈志自抑而不懼也史記云俛詘以自抑

刓方以爲圜兮刓削補曰刓吾官切圜削也

常度未替度法也替廢也言人刓削方木欲以爲圜其常法度尚未廢也以言讒人

譜逐放己欲使改行亦終守正而不易也易初本迪兮史記迪作由一無初字君子所鄙鄙恥也言人遭世遇變易初行遠離常道賢人君子之所恥不忍爲也章畫志墨兮章明也志念也史記志作職補曰畫音獲前圖未改圖法也改易也言工明於所畫念其繩墨修前人之法不易其道則曲木直而惡木好也以言人遵先聖之法度修其仁義不易其行則德譽興而榮名立也史記圖作度內厚質正兮史記作內直質重兮大人所盛言人質性敦厚心志正直行無過失則大人君子所盛美也巧倕不斲兮倕堯巧工也斲斫也史記作巧匠斲一作劉一作斷補曰倕音垂書曰垂汝共工莊子曰工倕旋而蓋規矩淮南曰周鼎著倕使銜其指說文云斲斫也劉殺也作斲者是孰察其撥正察知也撥治也言倕不以斤斧斲斫則曲木不治誰知其工巧者乎以言

君子不居爵位衆亦莫知其賢能也史記作揆正補曰說文曰撥治也比末切揆度也玄文處幽兮玄墨也幽冥也史記作幽處矇瞍謂之不章矇盲者也詩云矇瞍奏工章明也言持玄墨之丈居於幽冥之處則矇瞍之徒以爲不明也言持賢知之士居於山谷則衆愚以爲不賢也瞍一作瞍史記無瞍字補曰有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍離婁微睇兮離婁古明目者也孟子曰離婁之明睇眄之也補曰淮南曰離朱之明卽離婁也黃帝時人明目能見百步之外秋毫之末睇音弟說文曰目小視也南楚謂眄曰睇瞽以爲無明瞽盲者也詩云有瞽有瞽言離婁明目無所不見微有所眄盲人輕之以爲無明也言賢者遭困厄俗人侮之以爲癡也補曰說文瞽目但有狀也變白以爲黑兮世以濁爲清也史記以作而倒上以爲下俗人以愚爲賢也補曰下音戶鳳皇

在笯兮笯籠落也徐廣曰笯一作郊補曰笯音暮釋文音奴又女家切說文曰籠也南楚謂之笯雞鶩翔舞言聖人困厄小人得志也史記鶩作雅補曰鶩鳧屬音木同糅玉石兮賢愚雜厠補曰糅雜也女救切一槩而相量忠佞不異補曰槩平斗斛木古代切夫惟黨人鄙固兮楚俗狭陋鄙一作交史記云夫黨人之鄙妬兮羌不知余之所藏莫照我之善意也史記云羌不知吾所臧任重載盛兮補曰盛多也言所任者重所載者多也重直用切陷滯而不濟陷沒也濟成也言己才力盛壯可任重載而身放弃陷沒沉滯不得成其本志懷瑾握瑜兮在衣爲懷在手爲握瑾瑜美玉也補曰傳云鍾山之玉瑾瑜爲良瑾音僅瑜音逾窮不知所示示語也言己懷持美玉之德遭世闇惑不別善惡抱寶窮困而無所語也史記云窮不得余所

示邑犬之羣吠兮吠所怪也言邑里之犬羣而吠者怪非常之人而噪之也以言俗人羣聚毀賢智者亦以其行度異故羣而謗之也一云邑犬羣兮吠所怪也史記無之字一本此句與下文無也字非俊疑傑兮千人才爲俊一國高爲傑也史記云誹駿疑桀補曰淮南云知過萬人謂之英千人謂之俊百人謂之豪十人謂之傑固庸態也庸廝賤之人也言衆人所謗非傑異之士斯庸夫惡態之人也何者德高者不合於衆行異者不合於俗故爲犬之所吠衆人之所訕也文質疏內兮史記疏作踈補曰內舊音訥疏疏通也訥木訥也釋文內如字衆不知余之異采采文采也言己能文能質內以疏達衆人不知我有異藝之文采也史記余作吾徐廣曰異一作奧材朴委積兮條直爲材壯大爲朴壯一作龐史記朴作樸積一作質補曰說文云朴木皮也樸木素也莫

知余之所有言材木委積非魯班則不能別其好醜國民衆多非明君則不知我之能也重仁襲義兮重累也襲及也補曰淮南云聖人重仁襲恩注云襲亦重累謹厚以爲豐謹善也豐大也言衆人雖不知己猶復重累仁德及與禮義修行謹善以自廣大也重華不可遌兮遌逢也一作遻史記作悟補曰遌遻當作遻音忤與迕同列子遻物而不慴是也釋文遻五各切心不欲見而見曰遻孰知余之從容從容舉動也言聖辟重華不可逢遇誰得知我舉動欲行於義順道忠信也古固有不竝兮並俱補曰此言聖賢有不並時而生者故重華不可遌湯禹不可慕也豈知其何故言往古之世忠佞之臣不可俱並事君必相尅害故曰豈知其何故一本此與下句末皆有也字史記云豈知其故也湯禹久遠兮邈而不可慕慕思也言殷湯

夏禹聖德之君明於知人然去久遠不可思慕而得事之也史記云邈不可慕也

懲連改忿兮

懲止也忿恨也史記連作違

抑心而自強

抑按也言己知禹湯不可得則止己留連之心改其忿恨按慰己心以自強勉也強史記作彊補曰強巨兩切

離慜而不遷兮

慜病也遷徙也慜史記作涽一作閔

願志之有像

像法也言己自勉修善身雖遭病心終不徙願志行流於後世爲人法也史記像作象

進路北次兮

路道也次舍也

日昧昧其將暮

昧冥也言己思念楚國願得君命進道北行以次舍止冀遂還歸日又將暮不可去也

舒憂娛哀兮

娛樂史記云舍憂虞哀

限之以大故

限度也大故死亡也言己自知不遇聊作詞賦以舒展憂思樂己悲愁自度以死亡而已終無它志也補曰孟子云今也不幸至於大故

亂曰浩浩沅湘

史記此句

末至明告君子竝有兮字**分流汩兮**浩浩廣大貌也汩流也言浩浩廣大乎沅湘之水分汩而流將歸乎海傷己放棄獨無所歸也分一作汾補曰汩音骨者水聲也音鶻者涌波也莊子曰與汩俱出郭象云洄伏而涌出者汩也**脩路幽蔽道遠忽兮**脩長也言己雖在湖澤之中幽深蔽闇道路甚遠且久長也史記蔽作拂自道遠忽兮以下有曾唫恒悲兮永嘆慨兮世既莫吾知兮人心不可謂兮四句**懷質抱情**史記云懷情抱質**獨無匹兮**匹雙也言己懷敦篤之質抱忠信之情不與衆同故孤煢獨行無有雙匹也匹俗作疋**伯樂既沒驥焉程兮**伯樂善相馬也程量也言騏驥不遇伯樂則無所程量其才力也以言賢臣不遇明君則無所施其智能也史記没作歿焉上有將字補曰戰國策云昔騏驥駕鹽車上吳坂遷延負轅而不能進遭伯樂仰而鳴之知伯樂之知己也淮南子曰造父

不能爲伯樂注云伯樂善相馬事秦繆公又王逸云孫陽伯樂姓名而服晏云王良字伯樂非也王良善馭事趙簡子

萬民之生各有所錯兮錯安也言萬民稟受天命生而各有所錯安其志或安于忠信或安于詐偽其性不同也一云民生有命史記民作人一云民生稟命

定心廣志余何畏懼兮言己既安於忠信廣我志意當復何懼乎威不能動法不能恐也

曾傷爰哀永歎喟兮爰於也喟息也言己所以心中重傷於是歎息自恨懷道不得施用也曾一作增補曰曾音增喟丘愧切

世溷濁莫吾知人心不可謂兮謂猶說也言己遭遇亂世衆人不知我賢亦不可戶告人說一云念不可謂兮史記云世溷不吾知心不可謂兮一云世溷莫知不可謂兮

知死不可讓願勿愛兮讓辭也言人知命將終可以建忠伏節死義願勿辭讓而自愛

惜之也補曰屈子以為知死之不可讓則捨生而取義可也所惡有甚於死者豈復愛七尺之軀哉

明告君子吾將以為類兮告語也類法也詩云永錫爾類言已將執忠死節故以此明白告諸君子宜以我為法度一本明下有以字

懷沙此章言己雖放逐不以窮困易其行小人蔽賢羣起而攻之舉世之人無知我者思古人而不得見伏節死義而已太史公曰乃作懷沙之賦遂自投汨羅以死原所以死見於此賦故太史公獨載之

思美人兮言己憂思念懷王也擥涕而竚眙竚立悲哀涕交橫也補曰擥猶拔也竚直呂切久立也眙直視也丑吏切文選注云佇眙立視也今市聚人謂之立眙媒絕路阻兮良友

隔絕道壞崩也一云媒絕而道路阻文苑作路絕而媒阻言不可結而詒秘密之語難傳誦也一無而字蹇蹇之煩冤兮忠謀盤紆氣盈胸也冤一作惋補曰易曰王臣蹇蹇陷滯而不發含辭鬱結不得揚也陷一作滔補曰懷沙云陷滯而不濟申旦以舒中情兮誠欲日日陳已心也以一作不補曰九辯云申旦而不寐五臣云申至也志沈菀而莫達思念沈積不得通也一無志字補曰菀音鬱積也願寄言於浮雲兮思託要謀於神靈也遇豐隆而不將雲師徑遊不我聽也因歸鳥而致辭兮思附鴻鴈達中情也羌宿高而難當飛集山林道徑異也一云羌迅高而難寓補曰當值也高辛之靈盛兮帝嚳之德茂神靈也盛一作晟一作威補曰史記帝嚳高辛者黃帝之曾孫生而神靈自言其名張晏曰高辛

所興之地名也遭玄鳥而致詒嚳妃吞燕卵以生契也言殷契合神靈之祥知而生於是性有賢仁爲堯三公屈原亦得天地正氣而生自傷不遭聖主而遇亂世也欲變節以從俗兮念改忠直隨讒佞也媿易初而屈志慙恥本行中回傾也補曰媿與愧同志音之叶韻獨歷年而離愍兮修德累歲身疲病也羌溺心猶未化憤懣守節不易性也補曰溺與愚同寧隱閔而壽考兮懐智佯愚終年命也何變易之可爲心不改更死忠正也一云何變初而可爲知前轍之不遂兮比干子胥蒙禍患也轍一作道未改此度執心不回志彌固也車既覆而馬顛兮君國傾側任小人也車以喻君馬以喻臣言車覆者君國危也馬顛仆者所任非人蹇獨懷此異路遭逢艱難思忠臣也勒騏驥

而更駕兮舉用才德任俊賢也造父為我操之御民以道須明君也補曰史記秦之先造父以善御幸於周繆王得驥溫驪驊騮騄耳之駟西巡狩父音甫操七刀切遷逡次而勿驅兮使臣以禮得中和也補曰遷逡猶逡巡行不進貌再宿為信過信為次說文曰次不前也逡七旬切聊假日以須旹朞月考功知德化也補曰假日見騷經須待也旹古時字指嶓冢之西隈兮澤流山野被流沙也嶓冢山名尚書嶓冢導漾隈一作隅補曰嶓音波禹貢導嶓冢至於荆山注云嶓冢在梁州指嶓冢之西隈言日薄於西山也與纁黃以為期待閒靜時與賢謀也纁黃蓋黃昏時也纁一作曛補曰纁淺絳也其為色黃而兼赤曛日入餘光並音薰開春發歲兮承陽施惠養百姓也白日出之悠悠君政溫仁體光明也吾將蕩志而愉樂兮

滌我憂愁弘佚豫也將一作且補曰愉音逾遵江夏以娛憂循兩水涯以娛志也擥大薄之芳茝兮欲援芳茝以爲佩也擥一作攬茝一作芷補曰薄叢薄也搴長洲之宿莽采取香草用飾己也楚人名冬生草曰宿莽惜吾不及古人兮生後殷湯周文王也惜一作然一云古之人吾誰與玩此芳草誰與竭節盡忠厚也此一作斯補曰玩五換切說文弄也解萹薄與雜菜兮萹萹畜也雜菜雜香之菜補曰萹音匾爾雅曰竹萹蓄注云似小藜赤莖節好生道旁本草云亦呼爲萹竹萹薄謂萹蓄之成叢者按萹蓄雜菜皆非芳草此言解去萹菜而備芳茝宿莽以爲交佩也備以爲交佩交合也言己解折萹蓄雜以香菜合而佩之言修飾彌盛也備一作脩佩繽紛以繚轉兮德行純美能絕異也以一作其補曰繽匹賓切繚音了繚

〔繞也〕遂萎絕而離異〔終以放斥而見疑也補曰萎於危切〕吾且儃佪以娛憂兮〔聊且遊戲樂所志也儃佪一作徘徊〕觀南人之變態〔覽察楚俗化改易也〕竊快在中心兮〔私懷僥倖而欣喜也一無在字一云吾竊快在其中心兮一無吾字〕揚厥憑而不竢〔思舒憤懣無所待也〕芳與澤其雜糅兮〔正直溫仁德茂盛也〕羌芳華自中出〔生含天姿不外受也補曰出尺類切自中而外也〕紛郁郁其遠承兮〔法度文辭行四海也一云行度文辭流四海也承一作蒸補曰說文郁有章也承奉也〕滿內而外揚〔修善於身名譽起也〕情與質信可保兮〔言行相副無表裏也〕羌居蔽而聞章〔雖在山澤名宣布也居一作重一云居重蔽而聞章〕令薜荔以為理兮〔意欲升高事賢感也以一作而〕

憚舉趾而緣木憚難也誠難抗足屈踐蹋也因芙蓉而爲媒兮意欲下求從風俗也因一作用憚褰裳而濡足又恐衣裳被垢濁也補曰莊子曰蹇裳躩步蹇起虔切蓋讀若褰謂摳衣也足一作之登高吾不說兮事上得位我不好也入下吾不能隨俗顯榮非所樂也固朕形之不服兮我性婞直不曲撓也然容與而狐疑俳佪進退觀衆意也廣遂前畫兮恢廓仁義弘聖道也補曰畫音獲計策也未改此度也心終不變內自守也一無也字補曰度徒故切命則處幽吾將罷兮受祿當窮身勞若也一無則字補曰罷讀若疲願及白日之未暮思得進用先年老也一本句末有也字獨煢煢而南行兮思彭咸之故也

思美人此章言己思念其君不能自達然反觀初志不可變易益自修飭死而後已也

惜往日之曾信兮先時見任身親近也補曰史記云原博聞強志明於治亂嫻於辭令入則與王圖議國事以出號令出則接遇賓客應對諸侯王甚任之受命詔以昭詩君告屈原明典文也詩一作時補曰國語曰莊王使士亹傅太子箴問於申叔時叔時曰教之詩而爲之導廣顯德以耀明其志奉先功以照下兮承宣祖業以示民也明法度之嫌疑草創憲度定衆難也補曰史記云懷王使屈原造爲憲令屬草藁未定上官大夫見而欲奪之屈平不與因讒之曰王使屈平為令衆莫不知每一令出平伐其功曰非我莫能為也王怒而疏屈平國富強而法立兮

楚以熾盛無盜姦也厲貞臣而曰娭委政忠良而遊息也補曰厲音燭付也娭音嬉戲也一作娛非是

秘密事之載心兮天災地變乃在念也秘一作移雖過失猶弗治臣有過差赦貰寬也弗一作不補曰治音持

心純庬而不泄兮素性敦厚愼語言也泄一作貰補曰庬厚也莫江切泄漏也音薛

遭讒人而嫉之遭遇斬尚及上官也嫉之一作佞嫉

君含怒而待臣兮上懷忿恚欲刑殘也不清澂其然否內弗省察其侵冤也澂一作徵補曰澂音轍澂音澄

蔽晦君之聰明兮專擅威恩握主權也虛惑誤又以欺欺罔戲弄若轉丸也一云惑虛言又以欺

弗參驗以考實兮不審窮覈其端原也

遠遷臣而弗思放逐徙我不肯還也信讒諛之溷濁兮聽用邪僞自亂惑也

溷濁一作溷說盛氣志而過之呵罵遷怒妄誅戮也盛古作晠補曰漢書曰聞將軍有意督過之何貞臣之無辠兮忠正之行少愆忒也辠一作罪被離謗而見尤虛蒙誹訕獲過愆也離一作讁慙光景之誠信兮質性謹厚貌純慤也補曰說文云景光也此言己誠信甚著小人所慙也身幽隱而備之雖處草野行彌篤也補曰此言身被放棄多讒謗也臨沅湘之玄淵兮觀視流水心悲惻也沅一作江遂自忍而沈流遂赴深水自害賊也遂一作不卒沒身而絕名兮姓字斷絕形體沒也一云名字斷絕形朽腐也沒身一作沈身惜壅君之不昭懷王壅蔽不覺悟也古本壅皆作廱君無度而弗察兮上無檢押以知下也補曰檢押隱括也押音狎使芳草爲藪幽賢人放竄弃草野也補曰

說文載大澤也焉舒情而抽信兮安所展思拔愁苦也恬死亡而不聊忍不貪生而顧老也補曰恬安也言安於死亡不苟生也獨鄣壅而蔽隱兮遠放隔塞在竒土也鄣一作彰音如鄣壅一作雍使貞臣爲無由欲竭忠節廉其道也爲一作而聞百里之爲虜兮補曰晉獻公虜虞君與其大夫百里傒以百里傒爲秦繆公夫人媵百里傒亡秦走宛楚鄙人執之繆公聞百里傒賢以五羖羊皮贖之釋其囚與語國事繆公大說授之國政號曰五羖大夫孟子曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之皮食牛以要秦繆公莊子曰秦穆公以五羊之皮籠百里奚伊尹烹於庖廚呂望屠於朝歌兮朝知苗切甯戚歌而飯牛見騷經天問不逢湯武與桓繆兮世孰云而知之吳信讒而弗味兮

宰嚭阿諛甘如蜜也弗一作不補曰淮南云古人味而不貪今人貪而不味此言貪嗜讒諛不知忠直之味也

子胥死而後憂竟爲越國所誅滅也介子忠而立枯兮介子介子推也文君寤而追求文君晉文公也寤覺也昔文公被孋姬之譖出奔齊楚介子推從行道乏糧割股肉以食文公文公得國賞諸從行者失忘子推子推遂逃介山隱文公覺寤追而求之子推遂不肯出文公因燒其山子推抱樹燒而死故言立枯也七諫中推自割而食君亦解此也封介山而爲之禁兮一無而字報大德之優游言文公遂以介山之民封子推使祭祀之又禁民不得有言燒死以報其德優游其靈寬也補曰史記晉初定賞從亡未至隱者介子推推亦不言祿祿亦不及介子推從者乃懸書宮門文公出見其書曰此介子推也吾方憂王室未圖其功使人召之則亡遂求其所在聞其入緜上

山中於是文公環緜上山中而封之以爲介推田號曰介山以記吾過且旌善人莊子曰介子推至忠也自割其股以食文公公後背之子推怒而去抱木而燔死淮南曰介子歌龍蛇而文君垂泣也封介山而爲之禁者以爲介推田也逸說非是優游大德之貌

思久故之親身兮因縞素而哭之

言文公思子推親自割其身恩義尤篤因爲變服悲而哭之也補曰親身言不離左右也縞音杲說文云縞素白縑繒也

或忠信而死節兮

仇牧荀息與梅伯也

或訑謾而不疑

張儀詐欺不能誅也訑一作詑補曰訑謾皆欺也上音移下謨官切

弗省察而按實兮

君不參錯而思慮也補曰省息井切

聽讒人之虛辭

諂諛毀訾而加誣也

芳與澤其雜糅兮

質性香潤德之厚也

孰申旦而別之

世無明智惑賢愚也

何芳草之早殀兮

賢臣被讒命不久也殀一作夭微霜降而下戒嚴刑卒至死有時也下一作不諒聰不明而蔽壅兮君知淺短無所照也一云不聽明補曰易噬嗑夬卦皆曰聰不明也使讒諛而日得佞人位高家富饒也家一作冢自前世之嫉賢兮憎惡忠直若仇怨也謂蕙若其不可佩賤弃仁智言難用也補曰若杜若也妬佳冶之芬芳兮嫉害美善之貌容也佳一作娃補曰娃於佳切吳楚之閒謂好曰娃冶妖冶女態易曰冶容誨淫嫫母姣而自好醜惡自飾以粉黛也補曰嫫音謨說文云嫫母都醜也一曰黃帝妻貌甚醜姣妖媚也音絞好音耗雖有西施之美容兮世有好女之異貌也補曰西施越之美女越絕書曰越王句踐得採薪二女西施鄭旦以獻吳王讒妬入以自代衆惡推遠不附近也願陳情以

白行兮列已忠心所趨務也得罪過之不意譴怒橫異無宿戒也情寃見之日明兮行度清白皎如素也寃一作宛如列宿之錯置皇天羅宿有度數也補曰宿音秀錯倉各切乘騏驥而馳騁兮如駕駑馬而長驅也補曰騏驥駿馬也無轡銜而自載不能制御乘車將仆補曰詩云六轡如琴說文銜馬勒口中行馬者也乘氾泭以下流兮乘舟氾船而涉渡也編竹木曰泭楚人曰柎秦人曰撥也乘一作椉泭一作柎補曰氾音泛泭音敷說文云編木以度柎與泭同無舟楫而自備身將沉沒而危殆也楫一作檝補曰說文云楫舟櫂也背法度而心治兮背棄聖制用愚意也治一作殆辟與此其無異若乘船車無轡櫂也辟一作譬補曰辟喻也與譬同寧溘死而流亡兮意欲淹沒隨水

去也恐禍殃之有再罪及父母與親屬也不畢辭而赴淵兮陳言未終遂自投也惜壅君之不識哀上愚蔽心不照也識一作明補曰識音試亦音志馮衍賦云韓盧抑而不縱兮騏驥絆而不試獨慷慨而遠覽兮非庸庸之所識亦叶韻也

惜往日此章言已初見信任楚國幾於治矣而懷王不知君子小人之情狀以忠為邪以僭為信卒見放逐無以自明也

后皇嘉樹橘徠服兮后后土也皇皇天也服習也言皇天后土生美橘樹異於衆木來服習南土便其風氣屈原自喻才德如橘樹亦異於衆也便其風氣一云便且遂也一云便其性也補曰禹貢淮海惟揚州厥包橘柚錫貢漢書江陵千樹橘與千戶侯等異物志云橘為樹白華赤實皮既馨香又有善味徠

與來同說文云周所受瑞麥來麰天所來也故為行來之來受命不遷生南國兮南國謂江南也遷徙也言橘受天命生於江南不可移徙種於北地則化而為枳也屈原自比志節如橘亦不可移徙深固難徙更壹志兮屈原見橘根深堅固終不可徙則專一已志守忠信也綠葉素榮紛其可喜兮綠猶青也素白也言橘青葉白華紛然盛茂誠可喜也以言已行清白可信任也榮一作華補曰爾雅草謂之榮木謂之華此言素榮則亦通稱也曹植賦曰朱實不萌焉得素榮李尤七歎曰白華綠葉扶疎冬榮金衣素裏班理內充皆謂橘也曾枝剡棘圓果摶兮剡利也棘橘枝刺若棘也摶圓也楚人名圜為摶言橘枝重累又有利棘以象武也其實圓摶又象文也以喻已有文武能方圓也圓果一作圓實摶一作槫補曰曾音增重也剡音琰方言曰凡草木刺人江湘之間謂之

棘注引曾枝剡棘說文云榑圜也其字從手榑柂車也其字從木音同義異 青黃雜糅(一作揉)文章爛兮 言橘葉青其實黃雜糅俱盛爛然而明以言已敏達道德亦爛然有文章也補曰橘實初青既熟則黃若以青為葉則上文已言綠葉矣 精色內白類可任兮 精明也類猶貌也言橘實赤黃其色精明內懷潔白以言賢者亦然外有精明之貌內有潔白之志故可任以道而事用之也一云類任道兮補曰青黃雜糅言其外之文精色內白言其中之質也 紛緼宜脩(一作修)姱而不醜兮 紛緼盛貌醜惡也言橘類紛緼而盛如人宜修飾形容盡好無有醜惡也補曰紛音墳緼音氳集韻紛緼積也姱好也 嗟爾幼志有以異兮 爾汝也幼小也言嗟乎衆臣女少小之人其志易從有異於橘也 獨立不遷豈不可喜兮 屈原言已之行度獨立堅固不可遷

徙誠可喜也補曰自此以下申前義以明己志深固難徙廓其無求兮補曰凡與世遷徙者皆有求也吾之志舉世莫得而傾之者無求於彼故也蘇世獨立橫而不流兮蘇寤也言屈原自知為讒佞所害心中覺寤然不可變節猶行忠直橫立自持不隨俗人也補曰死而更生曰蘇魏都賦曰非蘇世而居正閉心自慎不終失過兮言己閉心捐欲敕慎自守終不敢有過失也一云終不過兮一云終不失過兮補曰閉必結切閟也俗作閉非是秉德無私參天地兮秉執也言己執履忠正行無私阿故參配天地通之神明使知之也補曰天無私覆地無私載秉德無私則與天地參矣願歲并謝與長友兮謝去也言己願與橘同心并志歲月雖去年且衰老長為朋友不相遠離也補曰說文云謝辭去也此言己年雖與歲月俱逝願長與橘為友也淑離不淫梗

其有理兮淑善也梗強也言已雖設與橘離別猶善持已行梗然堅強終不淫惑而失義也年歲雖少可師長兮言已年雖幼少言有法則行有節度誠可師用長老而事之補曰言可為人師長行比伯夷置以為像兮像法也伯夷孤竹君之子也父欲立伯夷伯夷讓弟叔齊叔齊不肯受兄弟棄國俱去之首陽山下周武王伐紂伯夷叔齊扣馬諫之曰父死不葬謀及干戈可謂孝乎以臣弑君可謂忠乎左右欲殺之太公曰不可引而去之遂不食周粟而餓死屈原亦自以修飾潔白之行不容於世將餓餒而終故曰以伯夷為法也補曰行下孟切比音鼻近也韓愈曰伯夷者特立獨行亘萬世而不顧者也屈原獨立不遷宜與伯夷無異乃自謂近於伯夷而置以為像尊賢之詞也

橘頌美橘之有是德故曰頌管子篇名有國頌說者云頌容也陳為國之形容

悲回風之搖蕙兮回風爲飄飄風回邪以興讒人心寃結而內傷言飄風動搖芳草使不得安以言讒人亦別離忠直使得罪過也故已見之中心寃結而傷痛也寃一作冤物有微而隕性兮隕落也言芳草爲物其性微眇易以隕落以言賢者用志精微亦易傷害也聲有隱而先倡倡始也言讒人之言隱匿其聲先倡導君使亂惑也夫何彭咸之造思兮暨志介而不忘暨與也尚書曰讓于稷契暨皐陶介節也言已見讒人倡君爲惡則思念古世彭咸欲與齊志節而不能忘也補曰暨其冀切此言物有微而隕性者已獨不忘彭咸之志節萬變其情豈可蓋兮蓋覆也言讒人長於巧詐情意萬變轉易其辭前後反覆如明君察之則知其態也一云萬變情豈其可蓋兮補曰蓋古太切掩也孰虛僞之可長言讒人虛造人過其

行邪偽不可久長必遇禍也補曰此言聲有隱而先倡者然明者察之則虛偽安可久長乎

鳥獸鳴以號羣兮號呼也音豪

草苴比而不芳生曰草枯曰苴比合也言飛鳥走獸羣鳴相呼則芳草合其莖葉芬芳以不暢也以言讒口衆多盈君之耳亦可令忠直之士失其本志也補曰苴釋文七古切茅藉祭也鮑欽止本云七閭子旅二切林德祖本云反賈士加二切比音鼻

魚葺鱗以自別兮葺累也補曰別彼列切

蛟龍隱其文章言衆魚張其鬐尾葺累其鱗則蛟龍隱其文章而避之也言俗人朋黨恣其口舌則賢者亦伏匿而深藏也

故荼薺不同畝兮二百四十步爲畝言枯草荼薺不同畝而俱生以言忠佞亦不同朝而俱用也薺一作若若一作若補曰荼音徒爾雅荼苦菜疏引易緯云苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成月令孟夏苦菜秀是也葉似苦苣而細花黃似菊堪食

但苦耳又爾雅云蒫薺實疏引本草云薺味甘人取其葉作葅及羹詩云誰謂荼苦其甘如薺又曰堇荼如飴此言荼苦而薺甘不同畝而生也若杜若也

蘭茝幽而獨芳以言賢人雖居深山不失其忠正之行茝一作芷

惟佳人之永都兮佳人謂懷襄王也邑有先君之廟曰都也

更統世而自貺更代也貺與也言己念懷王長居郢都世統其位父子相舉令不任賢亦將危殆也補曰更平聲貺虛王切叶韻

眇遠志之所及兮言己常眇然高志執行忠直冀上及先賢也

憐浮雲之相羊相羊無所據依之貌也言己放弃若浮雲之氣東西無所據依也羊一作徉

介眇志之所惑兮介節也言己能守耿介之眇節以自惑誤不用於世也

竊賦詩之所明賦鋪也詩志也言己守高眇之節不用於世則鋪陳其志以自證明也補曰古詩之所明者與今

所遇同故屈原賦之惟佳人之獨懷兮懷思折若椒以自處處居也言已獨念懷王雖見放逐猶折香草以自修飾行善終不息也若一作芳曾歔欷之嗟嗟兮歔欷啼貌曾一作增獨隱伏而思慮言已思念懷王悲啼歔欷雖獨隱伏猶思道德欲輔助之也伏一作居涕泣交而淒淒兮淒淒流貌一云交下而淒淒下一作流補曰淒寒涼也音妻思不眠以至曙曙明也以一作而至一作極終長夜之曼曼兮曼曼長貌補曰曼莫半切掩此哀而不去心常悲慕補曰掩撫也止也寤從容以周流兮覺立徙倚而行步也以一作而聊逍遙以自恃且徐游戲內自娛也傷太息之愍憐兮憂悴重歎心辛苦也一作愍歎氣於邑而不可止氣逆憤懣結不下也補曰顏師

古云於邑短氣上音烏下烏合切一讀皆如本字糺思心以為纕兮糺戾也纕佩帶也一作瓖補曰糺繩三合也瓖玉名一曰馬帶玦編愁苦以為膺編結也膺胷也結胷者言動以憂愁自係結也一注云膺絡胷者也補曰編音邊折若木以蔽光兮光謂日光隨飄風之所仍仍因也言已願折若木以蔽日使之稽留因隨羣小而遊戲也補曰騷經云飄風屯其相離亦此意存髣髴而不見兮髣髴謂形貌也一云不得見補曰髣髴形似也髴沸拂二音心踊躍其若湯言已設欲隨從羣小存其形貌察其情志不可得知故中心沸熱若湯也踊躍一作沸熱撫珮衽以案志兮整飭衣裳自寬慰也補曰衽衣衿也音稔案抑也與按同超惘惘而遂行失志偟遽而直逝也補曰惘音罔歲曶曶其若頹兮年歲轉去

而流沒也補曰曶音忽頹徒回切下墜也旹亦冉冉而將至春秋更到與老會也薠蘅槁而節離兮喻已年衰齒墮落也一云薠蘅一云蘋蘩補曰槁音考芳以歇而不比志意已盡知慮闕也以一作已補曰比合也音鼻憐思心之不可懲兮履信被害志不态也補曰态音乂證此言之不可聊明已之謀不空設也寧逝死而流亡兮意欲終命心乃快也逝一作溘不忍為此之常愁心情悁悁常如愁也一云此心之常愁孤子唫而抆淚兮自哀煢獨心悲愁也抆一作收補曰唫古吟字歎也抆音吻拭也放子出而不還遠離父母無依歸也屈原傷已無安樂之志而有孤放之悲也孰能思而不隱兮誰有悲哀而不憂也隱憂也詩曰如有隱憂照彭咸之

所聞觀見先賢之法則也照一作昭登石巒以遠望兮昇彼高山瞰楚國也補曰山少而銳曰巒落官切路眇眇之默默郢道遼遠居僻陋也補曰眇眇遠也默默寂無人聲也入景響之無應兮竄在山野無人域也補曰景於境切物之陰影也葛洪始作影響或作嚮古字借用聞省想而不可得目視耳聽歎寂默也補曰省息井切察也審也愁鬱鬱之無快兮中心煩冤常懷忿也之一作而快一作決居戚戚而不可解思念憔悴相連接也一無可字補曰解除也居隘切心鞿羈而不形兮肝膽係結難解釋也形一作開補曰鞿羈見騷經不形謂中心係結不見於外也氣繚轉而自締思念緊卷而成結也緊卷一作纏纏補曰繚音了纏也締丈尒切又音啼結不解也集韻引此穆眇眇之無垠兮天與

地合無垠形也補曰賈誼賦云沕穆無間沕穆深微貌垠音銀莽芒芒之無儀草木彌望容貌盛也補曰芒莫郎切芒芒廣大貌詩曰宅殷土芒芒儀匹也見爾雅聲有隱而相感兮鶴鳴九皋聞於天也物有純而不可為松栢冬生稟氣純也補曰此言天地之大耿耿芒芒然聲有隱而相感者已獨不能感君何哉物有純而不可為者已之志節亦非勉強而為之也藐蔓蔓之不可量兮八極道理難筭計也一作邈漫漫補曰藐音邈遠也縹綿綿之不可紆細微之思難斷絕也補曰縹匹妙切紆音迂縈也愁悄悄之常悲兮憂心慘慘常涕泣也補曰悄親小切詩云憂心悄悄翩冥冥之不可娛身處幽冥心不樂也補曰翩疾飛也楊子曰鴻飛冥冥此言已欲疾飛而去無可以解憂者也凌大波而流風兮意欲隨水而自退也

補曰言乘風波而流行也託彭咸之所居從古賢俊自沉沒也上高巖之峭岸兮升彼山石之峻峭也峭一作陗補曰並七笑切處雌蜺之標顛託乘風氣遊天際也補曰標杪也其字從木顛頂也蜺見騷經據青冥而攄虹兮上至玄冥舒光耀也補曰攄舒也遂儵忽而捫天所至高眇不可逮也補曰儵音叔捫音門撫也吸湛露之浮源兮湛厚也詩曰湛湛露斯源一作凉漱凝霜之雰雰雰雰霜貌也言已雖昇青冥猶能食霜露之精以自潔也補曰漱縮又切丈曰蕩口也雰音芬詩傳雰雰雪貌說依風穴以自息兮伏聽天命之緩急也補曰歸藏曰乾者積石風穴之翏翏淮南曰鳳凰羽翼弱水暮宿風穴注云風穴北方寒風從地出也宋玉賦云空穴來風忽傾寤以嬋媛心覺自傷又痛惻也嬋媛一作撣援

一作擅徊馮崑崙以瞰霧兮逐處神山觀濁亂之氣也一云瞰霧露一云澂霧露補曰馮登也瞰視也苦濫切隱岐山以清江隱伏也岐山江所出也尚書曰岐山導江言己雖遠遊戲猶依神山而止欲清澄邪惡者也岐一作岷一作汶補曰岐峎汶並與岷同書曰岷山導江岷山在蜀郡氐道縣大江所出史記作汶山列子音義引楚詞隱汶山之清江隱依據也憚涌湍之磕磕兮憚難也涌湍危阻也以興讒賊危害賢人也磕一作磕補曰磕苦蓋切石聲聽波聲之洶洶水得風而波以喻俗人言也已欲澄清邪惡復為讒人所危俗人所謗訕也補曰洶音凶水勢紛容容之無經兮言己欲隨衆容容則無經緯於世人也補曰此言楚國變亂舊常無定法也容容變動之貌罔芒芒之無紀又欲罔然芒芒與衆同志則無以立紀綱垂號謚也補曰此言楚國上下昏亂

無綱紀也軋洋洋之無從兮言欲軋沕已心彷徉立功則其道無從至也軋一作乾注云乾惕已心補曰釋文軋於八切此言懷亂之勢如水洋洋雖欲軋絕之而無由也沕潛藏也馳委移之焉止雖欲長驅無所及也一作馳逶蛇之焉至補曰委音逶焉於乾切漂翻翻其上下兮登山入水周六合也漂一作飄翻一作幡一作潘補曰漂浮也音飄翼遙遙其左右雖遠念君在旁側也補曰翼疾趍也語曰趍進翼如也氾潏潏其前後兮思如流水遊楚國也補曰氾濫也音泛潏涌出也音決伴張弛之信期伴俱也弛毀也言已思君念國而衆人俱共毀已言内無誠信不可與期也補曰伴讀若背畔之畔言已嘗以弛張之道期於君而君背之也觀炎氣之相仍兮窺煙液之所積炎氣南方火也火氣煙上天為雲雲出湊液而為雨

也相仍者相從也煙液所積者所聚也補曰液音亦神異經曰南方有火山晝夜火然抱朴子曰南海蕭丘之中有自生之火常以春起而秋滅悲霜雪之俱下兮聽潮水之相擊言已上觀炎陽煙液之氣下視霜雪江潮之流憂思在心而無所告也補曰七發云江水逆流海水上潮借光景以往來兮施黃棘之枉策黃棘棘刺也言已顧借神光電景飛注往來施黃棘之刺以爲馬策言其利用急疾也補曰言己所以假延日月往來天地之間無以自處者以其君施黃棘之枉策故也初懷王二十五年入與秦昭王盟約於黃棘其後爲秦所欺卒客死於秦今頃襄信任姦回將至七國是復施行黃棘之枉策也黃棘棘地名求介子之所存兮見伯夷之放迹介子推也伯夷叔齊兄也放遠也迹行也一云放放逐也心調度而弗去兮弗一作不補曰調度見騷

經刻著志之無適無適言已思慕子推伯夷清白之行尅心遵樂志無所復適也補曰刻勵也著立也曰吾怨往昔之所冀兮冀幸也言已怨往古以邪事君而幸蒙富貴也一無昔字悼來者之悐悐悐悐欲利貌也言傷今世人見利悐悐然欲競之也悐一作逖補曰悐它的切勞也浮江淮而入海兮從子胥而自適適之補曰越絕書曰子胥死王使捐於大江乃發憤馳騰氣若奔馬乃歸神大海自適謂順適已志也望大河之洲渚兮悲申徒之抗迹申徒狄也遇闇君遁世離俗自擁石赴河故言抗迹也補曰莊子云申徒狄諫而不聽負石自投於河淮南注云申徒狄殷末人也不忍見紂亂自沉於淵驟諫君而不聽兮驟數也一本作而君重任石之何益任負也百二十斤為石言已數諫君而不見聽雖欲

自任以重石終無益於萬分也一云任重石石一作秙補曰秙當作袥袥音石百二十斤也稻一袥為粟二十升禾黍一袥為粟十六升大升半又三十斤為鈞四鈞為石秙音庫禾不實也義與此異文選江賦云悲靈鈞之任石注引重任石之何益懷沙礫而自沉懷沙即任石也與逸說不同

心絓結而不解兮絓懸一作結絓

思蹇產而不釋蹇產猶詰屈也言已乘水蹈波乃愁而恐懼則心懸結詰屈而不可解上本無此二句

悲回風此章言小人之盛君子所憂故託遊天地之間以泄憤懣終沉汨羅從子胥申徒以畢其志也

楚詞補注卷四